

رمضان المبارک

کثیبت اور انسان سازی کا مہینہ

مؤلف:

شیخ ذاکر حسین مدبر

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

ACC No. 101080 Date 15/8/10

Section 101080 Status

D.D. Date

رمضان المبارک

تر بیت اور انسان سازی کا مہینہ

مؤلف :

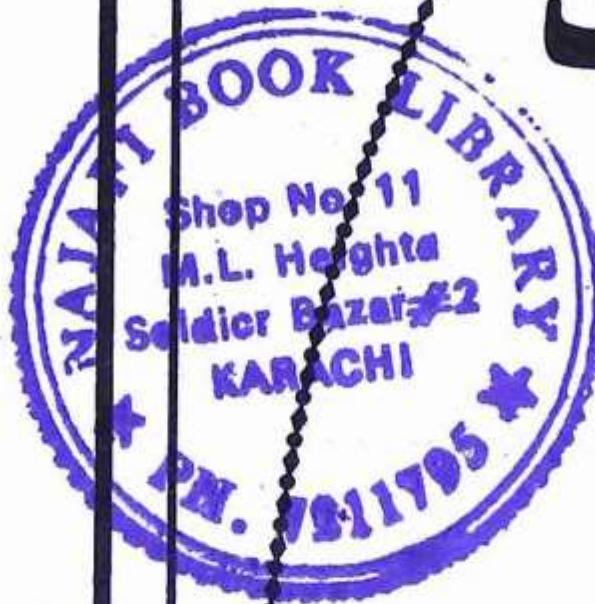
شیخ ذاکر حسین مدبر

پیشکش

مؤسسہ

المعصومین

فی القادسیہ

786
2870

﴿جملہ حقوق بحق مؤسسۃ محفوظ ہیں﴾

نام کتاب..... رمضان المبارک تربیت اور انسان سازی کا مہینہ

مؤلف..... شیخ ذاکر حسین مدبر

ناشر..... مؤسسۃ المعصومین قم

تعداد..... ۱۰۰۰

چاپخانہ..... کوثر

طبع..... اول

تاریخ اشاعت..... ۱۴۲۵ھ ق- 2004 عیسوی

شابک: ۹۶۴-۶۷۶۷-۵۸-۳

ملنے کا پتہ:

۱۔ مدرسہ معصومین علیہ السلام L/145 بلاک 2 پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی کراچی پاکستان فون: 0092-21-455349

۲۔ مدرسہ معصومین علیہ السلام خیابان انقلاب کوچه ۳۸ پلاک ۲۰/۲۲ حوزہ علمیہ قم ایران فون: 0098-251-7758078

۳۔ مدرسہ جامعۃ العباس علیہ السلام نفولی سپنگ سکرو بلتستان پاکستان فون: 0092-5831-55540

مؤسسۃ
المعصومین علیہ السلام

فہرست المبعوثین

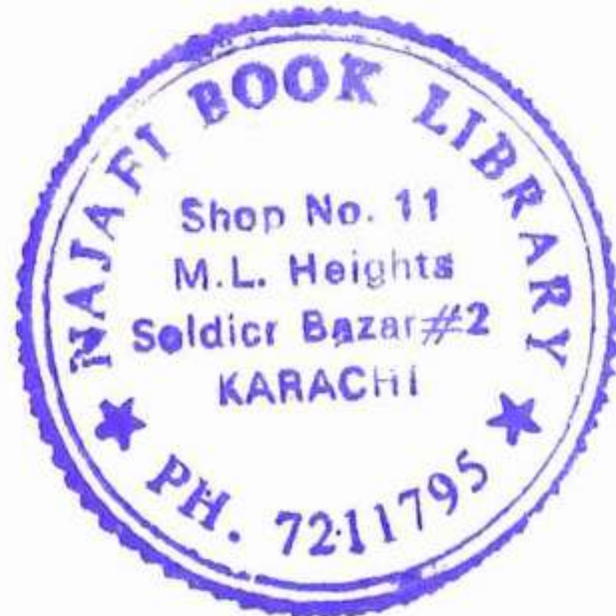
خیابان انقلاب کوچه ۳۸ پلاک ۲۰/۲۲ حوزہ علمیہ قم ایران۔ فون: 0098-251-7758078

E-mail: mmasoomen14@hotmail.com

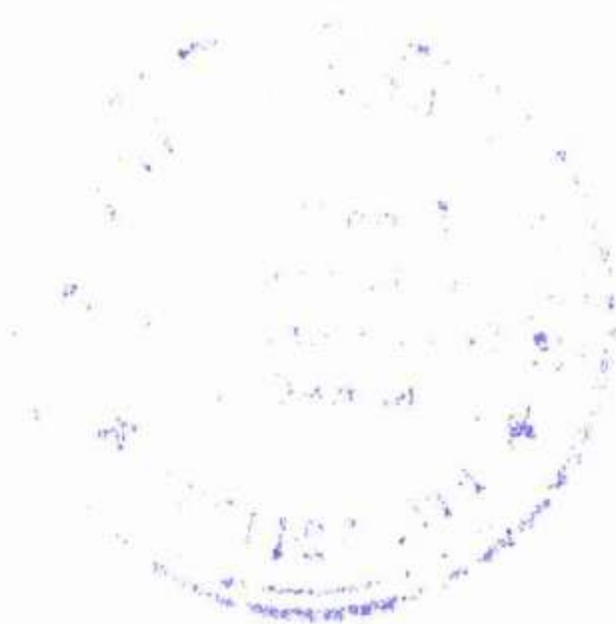
mmasoomen14@yahoo.com

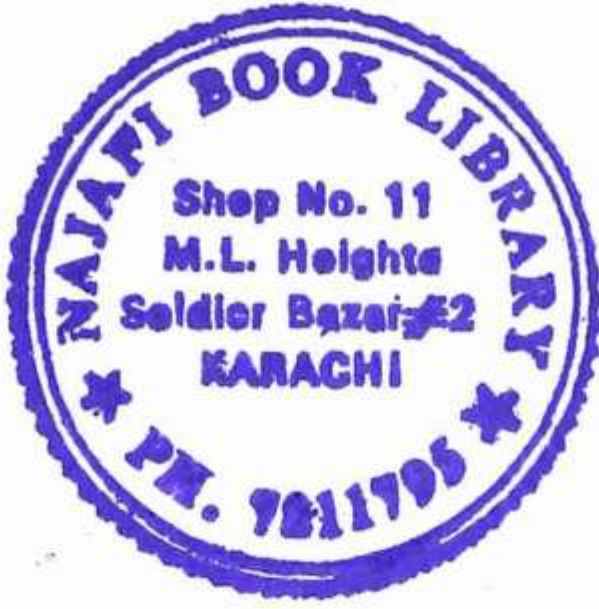
ACC No. 10080 Date 10/8/10
Section..... Status.....
D.D. Class.....
HAJAFI BOOK LIBRARY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

01/01/2008 08:00:00
01/01/2008 08:00:00
01/01/2008 08:00:00
01/01/2008 08:00:00

انتساب

مولائے متقیان، امیر مومنان، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، مظہر
العجائب والغرائب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں بصداد و پیش کرتا
ہوں۔

خداوند عالم ہم سب کو مولائے متقیان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ان کی
محبت و مودت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ (آمین)

ذاکر حسین مدبر

حوزہ علمیہ قم ایران

فہرست

۱۷.....	عرض ناشر:
۱۹.....	تقریظ شیخ غلام محمد سلیم
۲۱.....	حرف آغاز:

فصل اول

۲۷.....	صوم (روزہ) لغت میں
۲۷.....	صوم (روزہ) اصطلاح شرعی میں
۲۷.....	رمضان لغت میں
۲۸.....	وجہ تسمیہ رمضان (نام گزاری کی وجہ)
۳۲.....	ماہ رمضان کے نام
۳۵.....	تاریخ روزہ
۳۹.....	روزہ تیس دن کا کیوں ہے؟
۴۱.....	روزہ کیلئے ماہ رمضان کو کیوں منتخب کیا گیا؟
۴۴.....	روزہ کا فلسفہ

فصل دوم

- ۴۹..... ماہ رمضان کے فضائل اور فوائد
- ۴۹..... قرآن کی رو سے
- ۵۰..... روایات کی رو سے
- روزہ کے آثار اور فوائد:
- ۵۸..... طبی اعتبار سے
- ۶۱..... روزہ کے معاشرتی فوائد
- ۶۲..... روزہ کے تربیتی فوائد
- ۶۲..... (الف) تہذیب اور تزکیہ نفس میں روزے کا نقش
- ۶۲..... (ب) اندرونی طہارت اور تقویٰ کے بلند مقام کی طرف اقدام
- ۶۶..... (ج) ارادے کی تقویت
- ۶۸..... (د) گناہوں کی بخشش
- ۶۹..... (و) تغیر رفتار
- ۶۹..... (ھ) روزہ اور آزادی
- ۷۰..... (ط) روزہ دار شخص پر خدا کی خاص عنایات
- ۷۱..... (ی) روزہ اور شہوت پر کنٹرول
- ۷۳..... ماہ رمضان میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی راہ و روش
- ۷۵..... روزہ کی اقسام
- ۷۵..... (الف) عام روزہ
- ۷۵..... (ب) خاص روزہ

۷۵..... (ج) خاص الخاص روزہ

۷۷..... روزہ دار کی اقسام

۷۷..... (الف) روزہ دار کے لحاظ سے

۸۰..... (ب) نیت کے لحاظ سے

۸۵..... ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب

۹۲..... ماہ رمضان کے ہر دن کا ثواب

فصل سوم:

۱۰۷..... روزہ دار کے وظائف:

۱۰۷..... ۱۔ گناہ سے دوری

۱۱۱..... ۲۔ نگاہوں کو حرام سے بچانا

۱۱۶..... ۳۔ کانوں کو حرام سے بچانا

۱۱۷..... ۴۔ قرآن کی تلاوت

۱۲۱..... ۵۔ توبہ کرنا

۱۲۱..... توبہ کا معنی

۱۲۸..... توبہ کے شرائط

۱۲۹..... توبہ کی اہمیت

۱۳۲..... توبہ میں تاخیر تین بڑے خطرات کا سبب بنتا ہے

۱۳۲..... پہلا خطرہ

۱۳۳..... دوسرا خطرہ

تیسرا خطرہ..... ۱۳۴

۶۔ دعا (راز و نیاز)..... ۱۳۵

دعا قرآن کی روشنی میں..... ۱۳۵

دعا احادیث کی روشنی میں..... ۱۳۹

دعا قضاء کو واپس کر دیتی ہے..... ۱۴۰

آداب دعا..... ۱۴۵

قبولیت دعا کی شرائط..... ۱۵۱

۷۔ افطاری دینا..... ۱۵۷

پنچمبر اسلام کی افطاری اور سحری..... ۱۶۱

۸۔ صلہ رحم..... ۱۶۳

۹۔ غریبوں اور مسکینوں کی صدقہ کے ذریعہ مدد کرنا..... ۱۶۸

صدقہ دینا..... ۱۶۹

صدقہ کے آثار و فوائد..... ۱۷۳

صدقہ کس طرح دینا چاہیے..... ۱۷۵

۱۰۔ یتیموں پر رحم..... ۱۷۷

حضرت علیؑ اور یتیم..... ۱۷۹

۱۱۔ دوسروں کو آزار و اذیت دینے سے پرہیز کریں..... ۱۸۲

۱۲۔ غیبت سے اجتناب..... ۱۸۴

غیبت کیا ہے.....	۱۸۴
غیبت کے عوامل.....	۱۸۷
(۱) حرام زادگی.....	۱۸۷
(۲) عجز و ناتوانی.....	۱۸۸
(۳) نفاق.....	۱۸۸
غیبت کا علاج.....	۱۸۹
(۱) غیبت کے منفی اثرات پر توجہ دینا.....	۱۸۹
غیبت کے منفی اثرات.....	۱۸۹
(الف) ثواب سے محروم ہونا.....	۱۸۹
(ب) حسنات کا نابود ہو جانا.....	۱۸۹
(ج) سلب ایمان.....	۱۹۰
(۲) غیبت کے بارے میں اسلام کے نظریات اور اقوال پر توجہ دینا.....	۱۹۰
(۳) قیامت کے دن غیبت کرنے والے کو پیش آنے والے اثرات پر توجہ دینا.....	۱۹۱
غیبت سننے والے کے فرائض.....	۱۹۱
غیبت کا کفارہ.....	۱۹۲

فصل چہارم:

رمضان کے مہینہ کی مناسبتیں

۱۔ ولایت عہدی امام رضا علیہ السلام.....	۱۹۷
۲۔ وفات حضرت ابوطالب علیہ السلام.....	۱۹۹

۳۔ رحلت حضرت خدیجہ علیہا السلام..... ۲۰۰

۴۔ پیمان برادری..... ۲۰۳

اخوت اور برادری سے کیا مراد ہے..... ۲۰۵

۵۔ ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام..... ۲۰۷

ولادت..... ۲۰۷

امام حسنؑ کے القاب و کنیہ..... ۲۱۰

امام حسنؑ ایک سال کی عمر میں..... ۲۱۰

امام حسنؑ سات سال کی عمر میں..... ۲۱۲

امام حسنؑ کی عبادت..... ۲۱۲

امام حسنؑ کے معجزات..... ۲۱۵

۶۔ ولادت امام محمد تقیؑ الجواد علیہ السلام:..... ۲۱۷

۷۔ غزوہ بدر..... ۲۱۹

غزوہ بدر کا علمدار..... ۲۲۱

۸۔ فتح مکہ:..... ۲۲۲

خانہ کعبہ..... ۲۲۷

حضرت علیؑ رسول اللہ کے کاندھے پر..... ۲۲۸

تاریخ اسلام کی سب سے بڑی عفو..... ۲۲۹

۹۔ شب قدر..... ۲۳۱

شب قدر کا معنی..... ۲۳۲

شب قدر کو کیوں قدر کی رات کہتے ہیں؟..... ۲۳۲

۲۳۴.....	شب قدر کون سی رات ہے
۲۴۰.....	شب قدر کی فضیلت
۲۴۰.....	(الف) قرآن کی رو سے
۲۴۲.....	(ب) روایات کی رو سے
۲۴۶.....	شب قدر کو درک کرنے کے راستے
۲۴۸.....	شب قدر کی علامت
۲۴۹.....	۱۰۔ نزول قرآن
۲۴۹.....	قرآن کیسی کتاب ہے
۲۴۹.....	قرآن اور اس کا نزول
۲۵۰.....	نزول کے اقسام
۲۵۱.....	بیت المعمور سے کیا مراد ہے
۲۵۲.....	قرآن کے اسماء
۲۵۶.....	۱۱۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام
۲۵۶.....	حضرت علی علیہ السلام کی ولادت
۲۵۷.....	والد گرامی
۲۵۸.....	والدہ
۲۵۹.....	اسماء و القاب و کنیہ
۲۶۰.....	تربیت و ایمان بہ رسالت
۲۶۳.....	ولایت

۲۶۵..... فضائل حضرت علی علیہ السلام

۲۶۷..... عبادت گزار ترین فرد علی

۲۷۰..... شہادت

۲۷۰..... الف: علم بہ شہادت

۲۷۰..... ب: شہید کرنے کی سازش

۲۷۲..... ج: سازش کو اجراء کرنے والے

۲۷۳..... د: مولا کا قاتل کون ہے؟

۲۷۶..... س: انیسویں کی رات

۲۷۹..... بیس کی رات

۲۸۰..... آخری ملاقاتیں

۲۸۰..... حکیم کا نظریہ

۲۸۱..... وصیتیں

۲۸۳..... شہد شہادت

۲۸۵..... قاتل کا سرانجام

۲۸۷..... ۱۲۔ اعتکاف

۲۸۷..... لغت و اصطلاح میں

۲۸۸..... کس مسجد کے اندر اعتکاف کریں

۲۸۸..... فضیلت اعتکاف

۲۸۹..... اعتکاف کی شرائط اور آداب

۲۹۱.....	۱۳۔ روز قدس
۲۹۱.....	بیت المقدس
۲۹۲.....	روز قدس
۲۹۵.....	۱۴۔ زکوٰۃ فطرہ
۲۹۷.....	۱۵۔ عید الفطر
۲۹۷.....	عید کے معانی
۲۹۷.....	اسلام میں عید
۲۹۹.....	عید الفطر
۲۹۹.....	فلسفہ عید
۲۹۹.....	الف: قیامت کی یاد دلانا،
۳۰۰.....	ب: خدا کی عبادت کیلئے لوگوں کا اجتماع،
۳۰۱.....	ج: کامیابی کی خوشی منانا
۳۰۱.....	د: مغفرت اور بخشش کا دن،
۳۰۲.....	عید کے دن کس طرح خوشی کا اظہار کریں
۳۰۲.....	۱۔ دوسروں کو خوش کرنا،
۳۰۳.....	۲۔ تکبیر اور تہلیل ۳۔ طہارت و صفائی
۳۰۴.....	۴۔ فقراء کی مدد،
۳۰۴.....	۵۔ زیارت کے لئے جانا،
۳۰۵.....	منابع
۳۱۲.....	خطبہ شعبانہ:

عرض ناشر

الحمد لله الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویعظم ولا یطعم

ویمیت الاحیاء ویحی الموتی

دعا انسانی زندگی کی ہمہ وقت ضروریات میں شامل ہے لہذا اس کیلئے کوئی خاص وقت معین نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن بعض اوقات ایسے ضرور آتے ہیں جب انسان کا ذہن خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں میں عام حالات سے زیادہ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اور ماہ مبارک رمضان ان اوقات میں سرفہرست ہے،

زیر نظر کتاب ”رمضان المبارک تربیت اور انسان سازی کا مہینہ“ اردو زبان میں اب تک واحد کتاب سمجھی جاتی ہے جو رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور برتری جیسے مضامین پر تحقیق کا ایک مجموعہ ہے۔

اس مجموعہ کا ایک امتیازیہ بھی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالہ سے آیات و روایات کا ایک مجموعہ ہونے کے علاوہ رمضان المبارک میں پیش آنے والے وقائع کا بھی مختصر اذکر موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر رمضان المبارک کی اہمیت، روزہ دار کے فرائض اور وظائف کے حوالہ سے تفصیلی بحث کی گئی ہے تاکہ انسان روزہ کا مفہوم صرف بھوک اور پیاس یا ترک لذات کی زحمت برداشت کرنے تک محدود نہ کر دے بلکہ اس دور کو بندگی کا بہترین موقع قرار دے اور رب کریم سے اس قدر تقرب حاصل کر لے کہ سال بھر محبوب اس کی نگاہ کے سامنے رہے اور ایک لمحہ کیلئے اس کی جدائی برداشت نہ ہو اور اس کی مخالفت کی جرأت نہ پیدا ہو سکے، جسے شریعت کی زبان میں تقویٰ کہا جاتا

ہے۔

زیر نظر کتاب موسسۃ المعصومینؑ کی دوسری پیشکش ہے، یہ موسسہ حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی مدبر حفظہ اللہ کی زیر سرپرستی فرامین و ارشادات معصومینؑ کی نشر و اشاعت، محققین کی عمدہ تحقیقات، اور معاشرہ کیلئے مفید اور کارآمد کتابوں کا ترجمہ اور اشاعت میں مشغول ہے۔ ہمیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے آپ کے علمی اور اخلاقی تعاون اور مشوروں کی ضرورت ہے۔

آخر میں موسسہ اپنے سرپرست حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی مدبر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اس کتاب کی اشاعت میں خصوصی تعاون فرمایا۔

والسلام علیکم
موسسۃ المعصومین علیہم السلام
قم المقدس

تقریظ

از عالیجناب حجة الاسلام والمسلمین شیخ غلام محمد سلیم صاحب

(مدیر حوزہ علمیہ المہدی کراچی پاکستان)

میں نے کتاب ہذا کا مطالعہ کیا ہے جو کہ اپنے موضوع کے اعتبار سے اچھی کاوش ہے۔ مذکورہ کتاب مولانا حجۃ الاسلام والمسلمین شیخ ذاکر حسین مدبر فرزند ارجمند مولانا حجۃ الاسلام والمسلمین الحاج شیخ علی مدبر نجفی صاحب جو کہ عرصہ دراز سے حوزہ علمیہ قم المقدس میں مشغول تحصیل علم ہیں، نے اپنی پہلی تالیف کے طور پر پیش کیا ہے یہ کتاب موجودہ دور کے مطابق روزے کی تربیتی، معاشرتی، اخلاقی اور جسمانی فوائد کے مفہوم کو بطور احسن بیان کرتی ہے۔ اور موصوف نے واقعاً نسل نو کی تربیت کیلئے بہت ہی سادہ انداز میں عمیق مفہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ موصوف کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مومنین کو اس کتاب سے کمال استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ (آمین)

غلام محمد سلیم

مدیر حوزہ علمیہ المہدی

کراچی پاکستان

حرف آغاز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

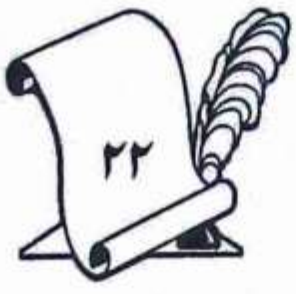
والمرسلين وآله الطاهرين

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى

والفرقان (۱)

خداوند عالم نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں ایک علم اور تحقیق ہے، اس کے ذریعہ انسان خدا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو احسن طریقہ سے درک کر سکتا ہے۔ خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے بہترین نعمتیں خدا کے واجب کردہ اوامر ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان خدا سے زیادہ نزدیک ہو سکتا ہے۔

بندہ ناچیز کی بھی خواہش یہی تھی کہ واجبات الہی میں سے ایک پر تمام ترکم علمی کے باوجود کچھ لکھنے کی کوشش کروں، کیونکہ والد بزرگوار حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین الحاج شیخ علی مدبر دمام ظلہ نماز کے بارے میں پہلے ہی قدم اٹھا چکے تھے اور ان کی کتاب ”معراج المومن“ مؤمنین تک پہنچ چکی تھی اور مقبول خاص و عام تھی۔ لہذا بندہ ناچیز نے اپنے والد کی پیروی کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان اور روزہ پر کچھ لکھنے کا ارادہ کیا۔

اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ مجھ میں اتنی علمی صلاحیت نہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور فوائد اور روزہ دار کے وظائف پر ایک مفصل اور تحقیقی کتاب لکھ سکوں مگر فارسی ضرب المثل ہے کہ ”اگر دریا کے تمام پانی کو پینے کی صلاحیت نہ ہو تو اپنی ضرورت اور قدرت کے مطابق اس کے مزے کو چکھنا چاہیے“۔ اگر بندہ ماہ مبارک رمضان کے تمام فضائل نہ لکھ سکوں تو کم از کم یہ کوشش کی ہے کہ اپنی قدرت کے مطابق ان کو آپ حضرات تک پہنچا سکوں۔

ہدف از تالیف:

اس میں کوئی شک و تردید نہیں کہ ماہ مبارک رمضان خدا کے تمام مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو خدا کے مہینے سے تعبیر کی جاتی ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان خدا سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، یہ مہینہ نفس کے تزکیہ اور پاک کرنے کا ہے، اس میں انسان کوشش کرے تو اپنے تمام گناہوں کو بخشوا سکتا ہے اور روایات میں کثرت سے ملتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اس ماہ میں نہ بخشوا سکے تو پھر کب اس کو یہ موقع میسر ہوگا۔

ماہ رمضان ہدایت اور تربیت کا مہینہ ہے اس مہینے میں خدا نے اس کتاب عزیز کو نازل فرمائی ہے جو بشر کی ہدایت کیلئے بھیجی گئی ہے اور اس مہینے میں خدا نے ایک مخصوص عبادت کو انجام دینے کا امر فرمایا ہے جس کو روزہ کہتے ہیں۔

روزہ، ان عبادات الہی میں سے ہے جو واضح اور آشکار نہیں ہے، روزہ وہ عبادت الہی ہے جسے فقط وہ شخص پاک اور صاف نیت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے جو خدا پر یقین کامل رکھتا ہو اور خدا کے واجب کردہ اوامر کو احسن طریقہ سے انجام دیتا ہو۔

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم فقط اور فقط خدا اور اس کے بندہ کے درمیان ہے اور یہ ان کے درمیان واقع ہونے والی مخصوص عبادت ہے اور یہ عبادت اس طرح انجام دی جاسکتی ہے کہ

کسی کو کانوں کان تک خبر نہ ہو۔ یہ ان عبادات میں سے ایک ہے جس میں دکھاوا اور ریاء نہیں ہے۔ اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ خدا فرماتا ہے: ”الصوم لی وانا اجزی بہ“ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کا جزا اور انعام دوں گا۔ (۱)

اس کتاب کو تالیف کرنے کی وجوہات میں سے ایک مہم وجہ ماہ رمضان اور روزے کی شناخت ہے، اور ان کے فضائل و فوائد سے مومنین کو آشنا کرانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شناخت کے ساتھ اس عبادت الہی کو انجام دیں۔

دوسری وجہ یہ رہی کہ اردو زبان میں ماہ رمضان المبارک کے بارے میں کوئی کتاب میری نگاہوں سے نہیں گزری۔ رمضان المبارک کی دعاؤں اور اس مبارک مہینہ میں انجام دیئے جانے والے اعمال اور عبادات کے بارے میں کتابیں بہت زیادہ ہیں مگر خود ماہ مبارک رمضان کی شناخت اور اس مہینہ کے فضائل اور روزہ دار کے وظائف کے حوالے سے کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔

بندہ نے اس کتاب میں ان مہم وقائع کا مختصر انداز میں ذکر کیا ہے جو اس مبارک مہینہ میں وقوع اسلام سے لے کر آج تک رونما ہوئے ہیں۔

آخر میں اس بات کا اعتراف ہے کہ بندہ کے اندر اتنی علمی صلاحیت نہیں کہ کہہ سکوں کہ یہ ایک کامل کتاب ہے، بلکہ نواقص اور معائب سے خالی نہیں ہے لہذا آپ قارئین محترم بالخصوص علمائے کرام اور اہل علم و قلم حضرات سے گزارش ہے کہ بندہ کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں تصحیح ہو سکے۔

اس کتاب کو آپ تک پہنچانے میں میرے بہت سے رفقاء نے میری مدد فرمائی

ہیں۔ بالاخص برادر گرامی سید محمد باقر فیاض حسینی و شیخ محمد یعقوب شاہد اور مدرسہ معصومین شعبہ قم کے طلاب عزیز، کہ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

بالاخص اپنے والد بزرگوار کا شکر گزار ہوں کہ جن کی معنوی اور مالی مدد کی وجہ سے میری یہ کوشش کامیاب رہی اور ان کے نصائح اور گفتار میرے لئے ہمیشہ مشعل راہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ خداوندان کو طول عمر اور صحت کاملہ عنایت فرمائے اور ان کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ (آمین)

والسلام

ذاکر حسین مدبر

حوزہ علمیہ قم المقدس ایران

۹ جمادی الاول ۱۴۲۵ھ - ق

E-mail: zhudabbir@hotmail.com

zmudabbir@yahoo.com

فصل اول

☆ صوم (روزہ) لغت میں

☆ صوم (روزہ) اصطلاح شرعی میں

☆ رمضان لغت میں

☆ وجہ تسمیہ رمضان (نام گزاری کی وجہ)

☆ ماہ رمضان کے نام

☆ تاریخچہ روزہ

☆ روزہ تیس دن کا کیوں ہے؟

☆ روزہ کا فلسفہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿صوم (روزہ) لغت میں﴾

روزہ جسکو عربی میں ”صوم“ اور ”صیام“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لغت میں ”امساک“ کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا۔

الصَّوْمُ فِي الْأَصْلِ الْأَمْسَاكُ عَنِ الْفِعْلِ كَانَ أَوْ كَلَامًا أَوْ مَشْيًا وَلِذَا لِكَ قِيلَ لِلْفَرَسِ الْمُمْسِكِ عَنِ السَّيْرِ أَوْ الْعَلْفِ صَائِمٌ، وَالصَّوْمُ فِي الشَّرْعِ امْسَاكُ الْمَكْلَفِ بِالْنِيَةِ مِنَ الْخِيْطِ الْاَبْيَضِ اِلَى الْخِيْطِ الْاَسْوَدِ مِنْ تَنَاوُلِ الْاَطْيَبِيْنِ . (۱)
اپنے آپ کو انجام کام (کھانے، پینے) کلام کرنے یا راہ چلنے سے روکنے کو ہی اصل میں روزہ کہتے ہیں۔ لہذا جو گھوڑا چلنے یا گھاس کھانے سے انکار کرے اس کو صائم کہا جاتا ہے۔

﴿صوم (روزہ) اصطلاح شرعی میں﴾

مکلف شخص کے اپنے آپ کو صبح کی سفیدی کے طلوع سے لیکر شام کی تاریکی تک نیت کے ساتھ مفطرات روزہ سے روکے رکھنے کو کہتے ہیں۔

﴿رمضان لغت میں﴾

رمضان اصل میں ”رمض“ سے لیا گیا ہے اور رمض کے دو معنی ہیں۔
۱۔ ”رمض“ اس بارش کو کہتے ہیں جو خزان کے موسم میں برستی ہے اور زمین کی سطح کو غبار اور

آلودگی سے دھو دیتی ہے۔ لہذا اس مہینے کو بھی رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی انسان کی روح کو آلودگیوں اور ناپاکیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ (۱)

۲۔ دوسرا معنی رمض کا پتھروں اور ایسے ریگزار کو کہتے ہیں جس پر سورج کی روشنی مستقیماً پڑے اور وہ جلانے والے پتھروں میں تبدیل ہو جائے (یعنی اگر کوئی ان پر حرکت کرے تو اس کے پیر جل جائیں)۔ (۲)

اس ماہ مبارک کو بھی رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور گناہ کے عوامل اور انحرافات کو ختم کر دیتا ہے۔ اور تکامل کے موانع کو راستے سے اٹھا دیتا ہے اور انسان کی روح کی پرورش کے لئے ایک اچھا زمینه مہیا کر دیتا ہے۔

﴿وجہ تسمیہ رمضان (نام گزاری کی وجہ)﴾

سوال: اس مہینہ کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟

اگرچہ یہ کیوں کا سوال دوسرے مہینوں میں بھی مطرح ہو سکتا ہے، مگر کیونکہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص امتیاز اور برتری حاصل ہے، محدثین ولغت کے ماہر افراد نے بھی اس میں بہت دقت فرمائی ہے، لہذا مناسب ہے کہ ان اقوال کو بھی ذکر کیا جائے جو اس سوال کے جواب میں آئے:

پہلا قول:

کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صالح اور متقی شخص کا

۱۔ العین مادہ رمضان۔

۲۔ مصباح المنیر۔ مادہ رمض تفسیر الکشاف ج ۱ تفسیر آیہ ۱۸۳۔

نام رمضان تھا، اسی لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عزت اور نام کو باقی رکھنے کے لئے اس مہینہ کا نام رمضان رکھا تا کہ اس کا نیک اور صالح نام باقی رہ جائے اور دوسرے لوگوں کیلئے تشویق کا باعث بنے (۱)

دوسرا قول:

ممکن ہے رمضان، ”رمضاء“ کے مادہ سے لیا گیا ہو، کہ جس کا معنی ”خزاں کے موسم میں شدید بارش“ ہے، کیونکہ جس وقت رمضان کا مہینہ پہلی دفعہ شروع ہوا تھا تو اس وقت خزاں کا موسم تھا اور شدید بارش ہو رہی تھی اور اسی مناسبت کی وجہ سے ممکن ہے اس نام کو چنا گیا ہو۔ (۲)

تیسرا قول:

رمضان رمضاء کے مادہ سے مشتق ہوا ہے جس کا معنی لغوی لحاظ سے وہ پتھر مراد ہے جو سورج کی روشنی چہروں پر منعکس کرتا ہے، اس قول کی بناء پر اسلام میں جس وقت روزے واجب ہوئے اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا اور زمین گرمی کی حرارت کی وجہ سے سوزان اور ناراحت کرنے والی تھی اور ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ: شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حر الرمضاء فی جباہنا؛ فلم یشکنا۔ ”ہم نے شکوہ کیا پیغمبر اکرم کے پاس گرمی کی حرارت اور زمین کی تپش کی کہ جس کی وجہ سے ہمارے چہروں پر اثر پڑتا تھا، اور یہ شکایتیں ہمیشہ جاری رہیں۔“ (۳)

۱۔ صوم رمضان ص ۹، الاسلام دعوة العالمیہ ص ۳۸۔

۲۔ صوم رمضان ص ۹، الاسلام دعوة العالمیہ ص ۳۸۔

۳۔ مصباح المنیر ص ۲۲۵، مجمع البحرین ص ۳۳۰۔

چوتھا قول:

رمضاء کے معانی میں سے ایک پانی بن جانا یا جلا دینے کے بھی آتا ہے، اور کیونکہ رمضان اور روزہ داری کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ گناہوں کو پانی کر دے اور روزہ دار کو پاک اور پاکیزہ بنادے اسی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”أرمض الله تعالى فيه ذنوب المؤمنين و غفرها لهم“ (۱) ”خداوند اس مہینہ میں مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے۔“

پانچواں قول:

کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ رمضان ”اسماء حسنیٰ الہی“ میں سے ہے، لہذا اسی وجہ سے اس مہینہ کو شہر اللہ کہتے ہیں، (۲)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”لا تقولوا هذا رمضان، فان رمضان اسم من اسماء الله عز وجل“ (۳)

رمضان کو رمضان مت کہو، کیونکہ رمضان اسماء الہی میں سے ایک ہے، اسی سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”لا تقولوا رمضان فانکم لا تدرون ما رمضان فمن قال له فليصدق وليصم كفارة لقوله ولكن قولوا: كما قال الله تعالى؛ شهر رمضان (۴) رمضان کو رمضان مت کہو، تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رمضان کیا ہے، جو شخص رمضان

۱۔ الصیام ص ۷۵۔ ۲۔ مجمع البحرین ص ۳۲۹ چاپ قدیم۔

۳۔ معانی الاخبار ص ۳۱۵، بحار الانوار ج ۹۳ ص ۳۷۶۔

۴۔ النوادر، راوندی ص ۱۲۹، بحار الانوار ج ۹۳ ص ۳۷۷۔

کہے وہ صدقہ دے اور اس طرح نام لینے پر کفارہ کے طور پر روزہ رکھے بلکہ اس طرح کہو جس طرح خدا نے کہا ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ۔
چھٹا قول:

رمضان کے نام گزاری کے سلسلے میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ: اِنَّ الْعَرَبَ كَانَوْا
يُرْمِضُوْنَ اَسْلِحَتَهُمْ فِى الشَّهْرِ السَّابِقِ لَشَوَالٍ حَيْثُ يَقَاتِلُوْنَ قَبْلَ الْاَشْهْرِ
الْحَرَمِ، عرب رمضان کا مہینہ جو شوال سے پہلے ہے اس میں اپنے اسلحہ کو مرتب اور تیار کرتے تھے
تا کہ شوال کے مہینہ کے شروع ہونے پر جنگ کر سکیں اسی وجہ سے اس مہینہ کا نام رمضان رکھا یعنی
رمض اسلحہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلحہ کی صفائی کی جاتی ہے اور اس کو جنگ کیلئے تیار کیا جاتا ہے۔
رمضان کے مہینہ کو رمضان کہنے کی وجہ جو بھی رہی ہو مگر ان تمام وجوہات میں ہمارے لئے
نصیحتیں اور دقت کے قابل ہیں:

اگر رمضان اسماء حسنیٰ الہیٰ میں سے ہو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک
صالح اور متقی شخص کے نام سے اس کو لیا ہو، ہمیں چاہئے کہ اس مہینہ میں خدائی اخلاق اور خدائی
خصلت سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور اپنی معنوی و انسانی صلاحیت کو اجاگر کریں، اگر رمضان
سے لیا گیا ہو یعنی گرمی کی شدت اور رنج تو ان سختیوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں سختیاں برداشت کرنے کی
صلاحیت پیدا کرنی چاہئے اور ان سختیوں کو تحمل کر کے اپنے گناہوں کو جلا دینا چاہئے بلکہ اپنے آپ کو
آلودگیوں سے پاک کریں، اگر رمضان اسلحہ کو تیار کرنے سے لیا گیا ہو تو ہم کو درس دیتا ہے کہ ہمیشہ
متحرک اور سعی و کوشش میں مشغول رہنا چاہئے تاکہ ہم تہذیب نفس اور خود سازی کر سکیں اور متحرک رہ
کر اپنے دشمنوں کو بھگا سکیں جو ہمارے نفس کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔

﴿ماہ رمضان کے نام﴾

(۱) شہر رمضان: رمضان وہ تنہا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بالصرحہ آیا ہے۔

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدیٰ للناس و بینات من الہدی
والفرقان (۱)

خداوند کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے۔ جیسا کہ سعد لکھتا ہے: ہم آٹھ آدمی
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ وہاں پر رمضان کا نام لیا گیا
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

لاتقولوا هذا رمضان ، ولا ذهب رمضان ، ولا جاء رمضان فان رمضان
اسم من اسماء الله عزوجل ولكن قولوا شهر رمضان .
ترجمہ: نہ کہو رمضان، نہ رمضان گیا، نہ رمضان آیا، جان لو کہ رمضان اسماء الہی میں سے
ایک نام ہے۔ بلکہ کہو ماہ رمضان (۲)

ایک اور روایت میں ہے: فمن قاله فليصدق وليصم كفارة لقوله ولكن قولوا
كما قال الله تعالى شهر رمضان.

ترجمہ: جو شخص (تنہا کلمہ) رمضان کہے گا اپنی بات کیلئے اسکو صدقہ دینا پڑے گا اور ایک دن کا روزہ
رکھنا پڑے گا۔ بلکہ رمضان کا نام اس طرح لو جس طرح خداوند نے لیا ہے۔ ماہ رمضان۔ (۳)

۱۔ سورہ بقرہ آیہ ۱۸۵۔

۲۔ بحار الانوار ج ۹۶ ص ۳۷۶۔

۳۔ بحار الانوار ج ۹۶ ص ۳۷۷۔

(۲) ماہ صبر: خطبہ شعبانہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: وہو شهر الصبر وان

الصبر ثوابه الجنة یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا ثواب بہشت ہے۔ (۱)

دوسری روایات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منقول ہے

کہ آپ نے فرمایا: صیام شهر الصبر و صیام ثلاثة ايام في كل شهر يذهب بلباب الصدر۔

ماہ صبر کے روزے اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے دل کے اندر موجود دوسوں کو برطرف کر دیتے ہیں۔ (۲)

ماہ مبارک رمضان کے تقریباً اکتالیس نام ذکر کئے گئے ہیں جو اس مہینے کی فضیلت اور

اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔

جیسے: (۳) المرزوق: خوش بخت کرنے والا مہینہ۔ (۴) شهر التوبہ: گناہ سے

روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ، پشیمان ہونے کا مہینہ۔ (۵) شهر الانابہ: وہ

مہینہ جس میں توبہ قبول کی جاتی ہے۔ (۶) شهر المغفرہ: وہ مہینہ جس میں گناہ بخش دئے جاتے

ہیں۔ (۷) شهر العتق من النار: جہنم کی آگ سے بچانے والا مہینہ۔ (۸) شهر الفوز بالجنة:

وہ مہینہ جس میں جنت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ (۹) خیر شهر: وہ مہینہ جو تمام

مہینوں سے افضل ہے۔ (۱۰) شهر المبارک: بابرکت مہینہ۔ (۱۱) شهر الرحمہ: رحمتیں

نازل ہونے کا مہینہ۔ (۱۲) شهر يمحو فيه السيئات ويضاعف فيه الحسنات: وہ مہینہ

جس میں برائیاں ختم اور نیکیاں دوگنی ہو جاتی ہیں۔ (۱۳) شہر الشہور: تمام مہینوں کا سربراہ
 (۱۴) شہر اللہ الاعظم: خدا کا عظیم مہینہ۔ (۱۵) شہر المواساة: برابری کا مہینہ (جس
 میں امیر غریب سب یکساں ہوتے ہیں) (۱۶) غرر الايام: (۱۷) شہر الحسنات: نیکیوں کا
 مہینہ۔ (۱۸) شہر الضیافہ: مہمان نوازی کا مہینہ۔ (۱۹) شہر القیام: شب بیداری کا مہینہ۔
 (۲۰) شہر العظیم: عظیم مہینہ۔ (۲۱) شہر الصیام: روزہ داری کا مہینہ۔ (۲۲) شہر
 الثواب: ثواب حاصل کرنے کا مہینہ۔ (۲۳) شہر الرجاء: امیدوں کا مہینہ۔ (۲۴) شہر
 نزول القرآن: قرآن نازل ہونے کا مہینہ۔ (۲۵) شہر لیلۃ القدر: شب قدر والا مہینہ۔
 (۲۶) شہر المکرم: کرامت والا مہینہ۔ (۲۷) شہر المشرف: شرافت والا مہینہ۔
 (۲۸) شہر الفضیلۃ: فضیلت والا مہینہ۔ (۲۹) شہر نزول البینات: واضح دلیل (قرآن)
 نازل ہونے کا مہینہ۔ (۳۰) شہر العبد: بندگی کا مہینہ۔ (۳۱) شہر القبول: اعمال کی
 قبولیت کا مہینہ۔ (۳۲) شہر العبادة: عبادت کرنے کا مہینہ۔ (۳۳) شہر المیمون: (۳۴)
 شہر المفروض: وہ مہینہ جس میں روزے فرض کئے گئے ہیں۔ (۳۵) شہر المعصوم: وہ
 مہینہ جس میں انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ (۳۶) شہر الاسلام: اسلام کا مہینہ۔ (۳۷) شہر
 الطہور: پاکیزگی کا مہینہ۔ (۳۸) شہر التمحیص: (۳۹) شہر اللہ الاکبر خدا کا سب
 سے بڑا مہینہ۔ (۴۰) شہر القرآن: قرآن کا مہینہ۔ (۴۱) شہر عید اولیاء اللہ: خدا کے
 ولیوں کی خوشحالی کا مہینہ۔ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی اس مبارک ماہ کیلئے نام موجود ہوں مگر بندہ کی
 تحقیق اسی حد تک ہے (۱)

﴿تاریخی روزہ﴾

روزہ جس طرح امت اسلامی پر واجب ہے اسی طرح سابقہ ادیان کے ماننے والوں اور امتوں پر بھی واجب تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند تبارک تعالیٰ فرماتا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ اے ایمان والو! تم پر روزہ اس طرح واجب کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا تاکہ تم تقوا اختیار کرو (۱)

مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ (من قبلکم) سے مراد آیہ شریفہ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کے انبیاء اور ان کی امتیں شامل ہیں، یعنی روزہ ایک قدیم عبادت ہے، اور خدا نے کسی بھی امت پر معاف نہیں فرمایا بلکہ ہر امت پر روزہ واجب تھا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اوحی اللہ عز وجل الی موسیٰ علیہ السلام: ما یمنعک من مناجاتی؟ فقال: یا ربّ اجلّک من المناجاة لخلف فم الصائم، فاوحی اللہ عز وجل الیه: یا موسیٰ! لخلف فم الصائم اطیب عندی من ریح المسک (۲) خداوند متعال نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں میری مناجات سے روکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پروردگار! تو میری مناجات سے اجل ہے مگر روزہ دار کے منہ کی بو نامطبوع ہے۔ خداوند نے فرمایا: میرے نزدیک روزہ دار کی نامطبوع بو مشک کی خوشبو سے بھی باارزش اور بہتر ہے۔

۱۔ سورہ بقرہ آیہ ۱۸۳۔

۲۔ وسائل الشیعہ جلد ۷ صفحہ ۲۹۰۔

کتاب سفینۃ البحار میں مئی نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس سے روزے کے بارے میں سوال کیا، ابن عباس نے اس کے جواب میں فرمایا: اگر روزہ حضرت داود علیہ السلام کو جاننا چاہتا ہے تو وہ تمام افراد سے عابد ترین فرد تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے، اگر سلیمان علیہ السلام کے روزے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ ہر ماہ کے شروع کے تین دن، وسط کے تین دن اور آخر ماہ میں تین دن روزے کی حالت میں رہتے تھے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ تمام عمر روزے کی حالت میں رہے اور حیوانوں کے بالوں سے بنے ہوئے لباس کو زیب تن فرمایا، اور اگر حضرت مریم علیہا سلام کے روزے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو وہ دو دن روزہ اور ایک دن افطار کرتی تھیں، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو آپ ہر ماہ تین دن روزہ رکھتے اور فرماتے تھے کہ: ”ان تین دنوں کا روزہ تمام عمر کے روزوں کے برابر ہے“۔ (۱)

روزہ سابقہ ادیان اور امتوں میں ایک قدیم تاریخ کا حامل ہے۔ جیسا کہ قدیم مصری جو کہ بت پرست تھے اور ان کے بت کا نام لاپسیس تھا اور قدیم یونانی بت کشا و رزی کی عبادت کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ روم کے لوگ بھی روزہ رکھنے میں شہرت کے حامل تھے۔ اورزنس بت کی عبادت کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ ہندو خدا کی خشنودی حاصل کرنے کیلئے روزہ رکھتے تھے۔ صائب ۳۰ دن کا روزہ اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے۔ برہمن مذہبی رہنما فصل بہار اور خزاں کے اول اور ہر قمری مہینہ کی اول و چہارم اور سورج گرہن کے وقت روزہ رکھتے ہیں۔

بدھ مذہب کے پیروکار ہر قمری مہینے میں سورج کے طلوع سے غروب تک روزہ رکھتے ہیں اور اس کو

”یوبازاتا“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ مہینے کی ۱۵، ۱۹، ۲۳، تاریخیں ہیں اور ان دنوں وہ لوگ
کاملاً آرام کرتے ہیں حتیٰ افطار کیلئے بھی کھانا تیار نہیں کرتے۔ (۱)

اس وقت موجود تورات اور انجیل سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہود، نصاریٰ اور
دوسری اقوام جب بھی غم اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں۔ غم و اندوہ میں مبتلاء
ہونے پر روزہ رکھنا ہر قوم کا عادی فعل تھا۔ (۲)

تورات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن کا روزہ رکھا تھا۔ یہود کو
جب بھی توبہ اور طلب مغفرت کرنی ہوتی، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تو روزہ رکھتے قوم یہود کو
جب موقع ملتا یا یہ چاہتے کہ خدا کے نزدیک عجز اور انکساری کا اظہار کریں تو روزہ رکھتے اور خدا سے
اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور روزہ کے توسط سے توبہ و خدا کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش
کرتے۔ یہود کے درمیان رسم تھی کہ سال میں ایک دن روزہ رکھتے اور اسکو روزہٴ اعظم کہتے۔ اور
دوسرے موقت روزے بھی تھے جیسے اور شلیم کی خرابی کی یاد میں روزہ رکھتے تھے۔ (۳)

کتاب انجیل سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے چالیس دن کا روزہ رکھا اور
جب عیسیٰ علیہ السلام کو روح کی قوت کے ذریعہ بیابان میں لیجا یا گیا تا کہ ابلیس انکا امتحان لے سکے۔
پس چالیس دن کا روزہ رکھا یہاں تک کہ بھوک لگی (۴) اور انجیل ’لوقا‘ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کے
حواری بھی روزہ رکھتے تھے (۵) روزہ کے ایام مسیحوں کے درمیان ۴۰ دن کا ہے اور عید سے پہلے

۱۔ روزہ از دید گاہ گونا گون۔ عبدالکریم حسینی۔

۲۔ قاموس کتاب مقدس ص ۴۲۷۔

۳۔ قاموس کتاب مقدس ص ۴۲۸۔ تفسیر نمونہ ج ۱ ص ۶۴۳۔

۴۔ انجیل متی ب ۲ شمارہ ۲۱۔ ۵۔ انجیل لوقا ب ۵ شمارہ ۳۳۔

ہے۔ ہامبورگ کا کاتولیک کلیسا ایک اعلامیہ میں لوگوں سے درخواست کرتا ہے کہ اپنی حالت اور صحت کی خاطر سات کا دن کا روزہ رکھیں اور کم کھائیں اور گوشت اور شراب سے اجتناب کریں البتہ جرمن میں روزہ اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اس طرح کہ کچھ افراد دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔

جرمن کے کاتولیک عید پاک کے ایام میں روزہ پر خاص توجہ دیتے ہیں اور متوسط روزہ ۴۰ دن کا ہے۔ دوسری صدی عیسوی میں روزہ رکھنا صرف ان ایام میں محدود تھا جب حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، لیکن بعد میں ۳۶ دن اور آہستہ آہستہ ۴۰ دن میں تبدیل ہو گیا۔ بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ دوسرے مذاہب میں حتیٰ التحریف کے بعد بھی روزہ موجود تھا۔

﴿روزہ تیس دن کا کیوں ہے؟﴾

یہ سوال صدر اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا ہے اور آنحضرتؐ نے جواب دیا ہے۔

صديق نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ”جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيها سئله ان قال: لای شیء فرض الله تعالى الصوم على امتك با النهار ثلاثين يوماً وفرض الله على الامم اكثر من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماً وفرض الله على ذريته ثلاثين يوماً الجوع والعطش والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله تعالى عليهم وكذلك كان على آدم. ففرض الله ذلك على امتي ثم تلى هذه الآية: ”يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون“. قال اليهودي: صدقت يا محمد! (۱)

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ایک یہودی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت سے مختلف سوالات کئے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ خدا نے آپؐ کی امت پر تیس دن کے روزے کیوں واجب فرمائے ہیں جبکہ دوسری امتوں پر اس سے زیادہ تھے؟ پیغمبر اکرمؐ نے جواب میں فرمایا: ”جب آدم ابوالبشر نے بہشت میں اس درخت کا میوہ کھایا جس کو نہ کھانا چاہئے تھا، تو اس درخت کے میوے کا اثر اور اس کی طاقت تیس دن تک حضرت

آدمؑ کے پیٹ میں موجود تھی، لہذا اسی وجہ سے خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر تیس دن کی بھوک اور پیاس کو واجب فرمایا، یہ جو ہم کو رات کے وقت کھانے پینے کی اجازت مرحمت ہوئی ہے یہ ایک تفضل الہی ہے، حضرت آدمؑ نے بھی تیس دن کا روزہ رکھا تھا، پس خدا نے تیس دن کے روزے میری امت پر بھی واجب فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیہ شریفہ ”کتب علیکم الصیام“ کی تلاوت فرمائی۔ یہودی نے جب یہ باتیں سنیں تو کہا: ”اے محمدؐ آپ نے سچ فرمایا۔“

﴿روزہ کے لئے ماہ رمضان کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟﴾

خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو روزہ رکھنے کیلئے اس لئے چنا ہے کیونکہ اس مہینہ کو دوسرے تمام مہینوں پر شرافت، برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں خداوند ارشاد فرماتا ہے: ”شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان (۱) ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کیلئے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں۔ فقط یہی نہیں کہ قرآن اس مہینہ میں نازل ہوا بلکہ تمام آسمانی کتابیں اسی مہینہ میں اتاری گئی ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”نزل التورۃ فی سب من شهر رمضان ونزل الانجیل فی اثنتی عشرة مضت من شهر رمضان ونزل الزبور فی ثمانی عشرة مضت من شهر رمضان ونزل الفرقان فی لیلة القدر تو راۃ ماہ رمضان کی چھٹی تاریخ کو، انجیل ماہ رمضان کی بارہ، زبور ماہ رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو اور قرآن لیلة القدر میں نازل ہوا ہے۔ (۲)

لہذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان آسمانی کتابوں کے نزول اور تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے کیونکہ تربیت اور پرورش بغیر تعلیم کے ناممکن ہے، روزہ ایک ایسی تربیت ہے جس کو آسمانی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہئے۔ تاکہ انسان کے جسم و جان کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر سکے۔ (۳)

۱۔ بقرہ آیہ ۱۸۵۔

۲۔ وسائل الشیعہ ج ۷ ص ۲۲۵، بحار الانوار ج ۹ ص ۲۵۔

۳۔ تفسیر نمونہ ج ۱ ص ۴۶۲۔

روایات اہلبیت علیہم السلام سے استفادہ ہوتا ہے کہ اس مہینہ میں خداوند خلاق کے درمیان رزق کو تقسیم فرماتا ہے، اور انسان کے مقدرات کو تعیین کیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، (۱) حدیث شریف میں ہے کہ: عن جابر بن یزید جعفی عن ابی جعفر علیہ السلام قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجابر بن عبد اللہ یا جابر! ہذا شہر رمضان من صام نہارہ قام ورداً من لیلہ وعَفَّ بطنہ و فرجہ و کَفَّ لسانہ خرج من ذنوبہ کخروجہ من الشہر فقال جابر: یا رسول اللہ! ما احسن هذا الحدیث فقال رسول اللہ: یا جابر وما اشدّ هذه الشروط. (۲)

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”رسول خدا نے جابر بن عبد اللہ سے فرمایا:

”اے جابر یہ مہینہ رمضان کا ہے جو اس ماہ کے دنوں میں روزہ رکھے، رات کے کچھ حصہ کو عبادت میں گزارے، اپنے پیٹ، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو لگام دے، تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح مہینہ سے نکلے گا، پس جابر نے عرض کی: یا رسول اللہ! کتنی اچھی حدیث!!!، حضرت نے فرمایا: ”ہاں جابر مگر کتنے سخت شرائط ہیں!!“

قال الرضا علیہ السلام: ”فان قال: فلم جعل الصوم فی شہر رمضان خاصاً دون سائر الشہور؟ قيل: لانّ شہر رمضان هو الشہر الذی انزل اللہ تعالیٰ فیہ القرآن، وفيہ فرق بین الحق و الباطل، کما قال عز و جل: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان“۔ وفيہ نبی محمد صلی

۱. من لا یحضرہ الفقیہ باب فضل شہر رمضان، حدیث ۱۱۔

۲. بحار الانوار ج ۹۷، ص ۳۷۱۔

اللہ علیہ وآلہ وسلم وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر (وفيها يفرق كل امرٍ حكيم) وهو رأس السنة ويقدر فيها ما يكون في السنة من خيرٍ أو شرٍّ أو مضرةٍ أو منفعةٍ أو رزقٍ أو أجلٍ ولذلك سميت ليلة القدر. (۱)

امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اگر پوچھا جائے کہ روزہ صرف رمضان کے مہینہ میں کیوں رکھا جاتا ہے اور دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں؟ تو کہا جائے گا کہ: رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس قرآن میں حق و باطل کے درمیان فرق ڈالا جیسے کہ خداوند فرماتا ہے: ”ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کیلئے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں۔“ اسی مہینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اسی مہینہ میں شب قدر ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، (اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل واضح کی جاتی ہے) اور یہ اول سال (سال کا سرمایہ) ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آئندہ کی تقدیر لکھی جاتی ہے نیکی، بدی، فائدہ، نقصان، زندگی، موت اور تمام مسائل کے بارے میں فیصلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس رات کو لیلة القدر کہتے ہیں۔“

﴿روزہ کا فلسفہ﴾

اگر معاشرہ کے نقطہ نظر سے روزہ کے بارے میں غور کریں تو روزہ انسان کو بھوک، بھوکوں کی سختی اور تنگ دست افراد کا احساس کراتا ہے۔ وہ شخص جو نعمت اور دولت کے دسترخوان میں پلا بڑھا ہو، جس نے کبھی بھی بھوک کا مزہ نہ چکھا ہو اور پیاس کی تڑپ نہ دیکھی ہو شاید وہ یہ سوچے کہ جامعہ کے تمام افراد میری طرح ہیں۔ لہذا تعجب نہیں کہ خدا نے روزہ کو سب مساوات بنا کر واجب کیا ہو، تاکہ وہ افراد جن کے پاس کچھ ہے اور وہ افراد جن کے پاس کچھ بھی نہیں سب اس کام اور عمل کو انجام دیں تاکہ صاحبان ثروت جن کے پاس سب کچھ ہے ان کو دوسرے افراد کے بارے میں احساس ہو جائے اور ان کو احساس ہو کہ ایسے افراد بھی ہیں جو بھوک اور پیاس کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شاید ان کے دلوں میں بھی ہمدردی کا احساس جاگ اٹھے اور وہ لوگ شاید مستحق اور غریب افراد کی مدد کریں۔

ہشام بن حکم نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روزہ کے واجب ہونے کی وجہ پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا: انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر وذلک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فی رحم الفقیر، وان الغنی کلما اراد شیاً قدر علیہ، فاراد اللہ تعالیٰ ان یسوی بین خلقہ، وان یدیق الغنی مس الجوع والالم، لیرق علی الضعیف ویرحم الجایع (۱)

خدا نے روزہ کو واجب فرمایا تاکہ غریب اور امیر کے درمیان مساوات برقرار ہو جائے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ امیر بھوک کا مزہ اچکھے اور غریب کے حق کو ادا کرے۔ کیونکہ اغنیاء جس چیز کا ارادہ

کرتے ہیں اسکو حاصل کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اسکے بندگان کے درمیان مساوات برقرار ہو اور بھوک کا احساس اغنیاء کو دلانا چاہتا ہے تاکہ وہ فقراء کی مدد کریں اور ان پر رحم کریں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: فرض اللہ العز وجل الصیام لیجد الغنی مضض الجوع فیبحثوا علی الفقیر۔ خداوند نے روزے کو اس لئے واجب فرمایا ہے تاکہ امیر لوگ بھوک کے درد کو سمجھ سکے تاکہ فقیروں پر رحم کر سکیں۔ (۱)

کتب ابو الحسن علی بن موسی الرضا علیہما السلام الی محمد ابن سنان فیما کتب من جواب مسائلہ : علّة الصوم لعرفان مسّ الجوع والعطش لیكون ذليلاً، مستكيناً، ماجوراً معتسباً، صابراً أو یكون ذالک دليلاً له علی شدائد الآخرة، مع مافیہ من الانکسار له عن اشهرات واعظاً له فی العاجل، دليلاً علی الاجل، لیعلم شدة مبلغ ذلک من اهل الفقر والمسکنة فی الدنيا والآخرة. (۲)

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان کے سوالات کے جواب میں تحریر فرمایا کہ: روزہ کے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کو پہچان لے اور اسکو لمس کر سکے۔ تاکہ روزہ دار نرم خو (منکر المزاج) اور متواضع بن جائے، ماجور، محتسب و شکیبا ہو۔ روزہ قیامت کے دن کی سختیوں کے لئے اس کا رہنما بن جائے۔ اعضاء و جوارح کی خواہشات کو کنٹرول کر سکے۔ اور اس کو دنیا میں نصیحت اور آخرت میں رہنمائی کرے۔ دنیا اور آخرت میں جو سختیاں اور مشکلات فقراء و مساکین پر آتی ہیں ان کو پہچان لے اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ خدا نے جو حقوق اسکے اموال پر فقراء کے لئے واجب فرمایا ہے اس کو ادا کرے۔

فصل دوم: ماہ رمضان کے فضائل اور فوائد

- ☆ قرآن کی رو سے
- ☆ روایات کی رو سے
- ☆ روزہ کے آثار اور فوائد
- ☆ طبی اعتبار سے
- ☆ روزہ کے معاشرتی فوائد
- ☆ روزہ کے تربیتی فوائد
- ☆ ائمہ معصومین علیہم السلام کی راہ و روش
- ☆ روزہ کے اقسام
- ☆ روزہ دار کے اقسام
- ☆ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب
- ☆ ماہ رمضان کے ہر دن کا ثواب

﴿روزہ اور ماہ رمضان کی فضیلت﴾

۱۔ قرآن کی رو سے:

ماہ رمضان اسلامی قمری اعتبار سے نواں (۹) مہینہ ہے اور قرآن میں اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ خود ماہ رمضان کی ایک خصوصیت اور برتری ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خداوند کس قدر اس مہینے کو اہمیت اور توجہ دیتا ہے۔ خداوند قرآن مجید میں ماہ رمضان کی اس طرح توصیف کرتا ہے:

شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدیً للناس و بینات من الہدی

والفرقان (۱)

”ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو لوگوں کی ہدایت اور راہنمائی کیلئے نازل کیا گیا“ یہاں پر دقت اس بات پر کرنی ہے کہ ماہ رمضان کی تعریف کون کر رہا ہے اور کس طرح۔ اس مہینہ کا شرف اور امتیاز یہ ہے کہ اس مہینہ میں قرآن نازل فرمایا۔ انسان اپنی زندگی ماڈرن وسائل کے بغیر تو گزار سکتا ہے مگر قانون اور اسکے چلانے والے کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل بلکہ جنگل کی طرح ہوگی۔ لہذا خدا نے اس ماہ کے بارے میں جس میں قرآن نازل ہوا فرمایا: ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان “ کیونکہ انسان کمال و سعادت دارین حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن سب سے بڑا قانون لیکر آیا ہے جس پر عمل کرنے سے انسان فلاح اور رستگاری کو حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن تمام دردوں کیلئے نسخہ لیکر آیا ہے اور تمام مشکلات کے حل کرنے

کاذر یقرآن ہے۔ علم اور حکمت کا مجموعہ قرآن ہے۔ لہذا خداوند فرماتا ہے: ہدی للناس
وبینات من الہدی والفرقان ”قرآن ان لوگوں کیلئے ہادی اور رہنما ہے جو سعادت کے راستہ کو
تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ضلالت و گمراہی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: القرآن جملة الكتاب والفرقان المحکم
الواجب العمل به .

قرآن پوری کتاب ہے اور فرقان وہ محکم آیات ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے (۱) یعنی
ایسے احکام جو کہ واضح ہیں اور ان میں کوئی شبہ کا تصور نہیں ہے۔

۲۔ روایات کی رو سے:

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اعطیت امتی فی شہر رمضان خمساً لم یعطھن امة نبی قبلی :

اما الواحدة: فاذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله اليهم ومن نظر الله اليه لم
يعذبه ابداً .

واما الثانية: فان خلوف افواههم حين يمسون اطيب عند الله من ريح المسك

واما الثالثة: فان الملائكة يستغفرون لهم في ليالهم ونهارهم

واما الرابعة: فان الله عز وجل يامر جنته ان استغفري وتزيتني لعبادي فيوشك ان

يذهب عنهم الدنيا واذاها ويصيروا الى جنتي وكرامتي .

واما الخامسة: فاذا كان اخر ليلة غفر لهم جميعاً .

قال رجل : في ليلة القدر يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال الم تر الى العمال اذا فرغوا من اعمالهم وفوا. (۱)

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خداوند نے میری امت کو ماہ مبارک رمضان میں پانچ چیزیں عنایت فرمائی ہیں جو اس سے قبل کسی بھی نبی کی امت کو عنایت نہیں فرمائی۔

اول : جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو میری امت پر خدا کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ اور خداوند جس پر رحمت کی نگاہ رکھے اسکو ہر گز عذاب نہیں دیتا۔

دوم : عصر کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔

سوم : فرشتگان الہی شب و روز ان کے لئے استغفار (طلب مغفرت) کریں گے۔

چہارم : خداوند اپنی جنت کو امر فرماتا ہے کہ خدا کے بندوں کے لئے آرائش اور سجاوٹ کر کے تیار رہے۔ کیونکہ امید ہے کہ دنیا کی رنج و محنت سے آزاد ہو کر بہشت کی طرف آئیں

پنجم : اور جب آخری رات آتی ہے تو خدا سب کو بخش دیتا ہے۔

کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آیا منظور شب قدر ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آیا دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری کا صلہ دیا جاتا ہے۔

پس خدا کے لئے جب انسان ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جزاء میں خدا اسکو جنت سے نوازتا ہے۔ اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے دوران خدا سے درخواست کرتے ہیں: میں تورات میں ایسی امت کو دیکھتا ہوں جو ماہ رمضان میں تیری عبادت کرتی ہے اور اسکے بدلے تو ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آیا ممکن ہے کہ وہ امت میری امت ہو؟

خداوند متعال فرماتا ہے: یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ جو ثواب ان کو دیا گیا وہ کسی اور امت کے لئے نہیں ہے۔

اے موسیٰ: ماہ رمضان کے روزہ کو واجب کیا ہے۔ جو دس ماہ رمضان روزہ رکھے گا وہ محسنین کی صف میں قرار پائے گا، اور جو بیس ماہ رمضان روزہ رکھے گا وہ ابرار کی صف میں قرار پائے گا جو بیس ماہ رمضان روزہ رکھے گا اس کا درجہ شہداء کے مقام سے بھی بالاتر ہوگا۔

اے موسیٰ: روزہ داران کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لئے فرشتے ہیں اور میں نے قسم کھائی ہے کہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کروں گا۔ (۱)

ابی سعید حذری سے منقول ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

من صام شهر رمضان يعرف حدوده و يتحفظ كما ينبغي له ان يتحفظ ،
فقد كفر ما كان قبله . (۲)

جو شخص ماہ رمضان کے حدود کو پہچان کر ان کی کما حقہ رعایت، حفاظت اور مراقبت کرتے ہوئے روزہ رکھے تو بالتحقیق اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور آپ اپنے

آباء علیہم السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں رمضان کے پہلے دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا:

ایہا الناس : انّ هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور، كفضلنا

اهل البيت عليهم السلام على سائر الناس. (۱)

ترجمہ : اے لوگو! خدا نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے جس

طرح ہم اہل البیت کو دوسرے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ۔

پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

من صام شهر رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه وماتاً خراً.

ترجمہ: جو شخص رمضان کا روزہ حساب اور ایمان کے ساتھ رکھے گا اسکے تمام گزشتہ اور آئندہ

کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

وما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً الاّ اوجب الله عز وجل له سبع

حصال.

جو مومن ماہ مبارک رمضان میں حساب کے طور پر روزہ رکھے خدا اس کیلئے سات (۷)

خصلتیں لازم قرار دے گا۔ اولہا یذوب الحرام فی جسده، الثانية یقرب من رحمة الله

عز وجل والثالثة یكون قد کفر خطیئة ابیه آدم، والرابعة یهون علیہ سكرات

الموت والخامسة امان من الجوع والعطش یوم القيامة والسادسة یعطیه الله برائة

من النار والسابعة یطعمه الله عز وجل من طیبات الجنة.

اول: جتنا بھی حرم اسکے بدن میں ہوگا سب ذوب اور محو کرے گا۔

دوم: خدا کی رحمت سے نزدیک ہو جائے گا۔

سوم: (اپنے روزہ کے ذریعے) اپنے والد آدم کی خطا پر پردہ ڈالے گا۔

چہارم: موت کے وقت سکرات اور جان کنی کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔

پنجم: قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔

ششم: خدا جہنم سے اسکو نجات دلائے گا۔

ہفتم: خداوند بہشت کے پاک اور پاکیزہ کھانوں سے اسکی مہمان نوازی فرمائے گا۔

پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

عن النبی: انّ للجنة باباً یقال لها الریان لا یدخل منها الا الصائمون ، فاذا

دخل آخرهم اغلق ذالک الباب .

جنت میں ایک دروازہ بنام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی گذر سکتے ہیں اور جب

آخری روزہ دار اس دروازہ سے وارد جنت ہو جائے گا تب یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الصوم جنة

پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ سپر ہے۔ یعنی روزہ دنیا اور آخرت میں

انسان پر آنے والی بلاؤں اور آفتوں کے مقابلہ میں سپر کا کام انجام دے گا۔ (۱)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

نوم الصائم عبادة وصمته تسبیح متقبل ودعاؤه مستجاب .

روزہ دار کی نیند عبادت ہے اس کا سکوت تسبیح ہے اور اس کا عمل مورد قبولیت خدا ہے۔ اور اس کی

دعا مستجاب ہے۔ (۱)

پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

انّ اللہ وکل ملائکۃ بالدعاء للصائمین

خدا نے کچھ ملائکوں کو مامور کیا ہے کہ وہ روزہ داروں کے لئے دعا کریں۔ (۲)

امامہ جو کہ صحابی پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ مجھے ایک شائستہ عمل کی طرف راہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: روزہ رکھو کیونکہ روزہ کا مثل اور تقابل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کو تکرار کیا آنحضرتؐ نے دوبارہ فرمایا روزہ رکھنا تیرے اوپر لازم ہے کیونکہ اس کا مثل اور تقابل نہیں ہے۔ میں نے تیسری بار سوال کو تکرار کیا تو پھر آنحضرتؐ نے فرمایا: روزہ رکھو کیونکہ عبادات میں اس کا مثل اور مقابل موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامہ اور اس کی بیوی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے میں شہرت پائی۔ (۳)

پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

لو يعلم العبد فی ما رمضان لوّ د ان یكون الرضوان السنة (۴)

اگر بندگان خدا کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو آرزو کرتے کہ رمضان پورے سال ہو۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: هذا شهر رمضان ، شهر مبارک

، افترض الله صيامه ، تفتح فيه ابواب الجنان ، وتصفد فيه الشياطين ، وفيه ليلة

خير من الف شهر ، فمن حرمها حرما . يردّ ثلاث مرات . (۱)

ابو ہریرہ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، خداوند نے روزہ واجب فرمایا، اسمیں بہشت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، شیاطین کو جھکڑ دیا ہے، اور اس مہینہ میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، پس اس مہینہ سے جو محروم رہا وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ اور اس جملہ کو تین بار تکرار فرمایا۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فاذا صام اول يوم من شهر رمضان غفر له كل ذنب تقدم الى ذالك اليوم من شهر رمضان و كان كفارة الى مثلها من الحول و كان له بكل يوم يصومه من شهر رمضان قصر الف الف باب من ذهب و استغفر له سبعون الف ملك مائتي عدوة الى ان تواری بالحجاب . (۲) جو رمضان کے پہلے دن روزہ رکھے گا خدا اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیگا۔ اور ایک سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا۔

ہر دن کے روزہ کے بدلے خدا ایک قصر بنائے گا جسکے ہزار سونے کے دروازے ہونگے اور ہزار فرشتوں کو اسکے لئے استغفار کرنے پر مامور قرار دے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ میں فرمایا: وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة ، وهو شهر المواساة ، وهو شهر يزيد الله فيه رزق المؤمنين یہ صبر کا مہینہ ہے ، اور صبر کا ثواب جنت ہے ، یہ مواساة (مدد کرنے) کا مہینہ ہے ، اور یہی وہ مہینہ

ہے جس میں خدامؤمن کی روزی میں اضافہ فرماتا ہے۔ (۱)

شیخ صدوق (رضوان اللہ علیہ) سعید بن جبیر اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں: میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپؐ نے فرمایا: لو علمتم مالکم فی شہر رمضان لزدتم للہ تعالیٰ ذکرہ وشکراً: اگر تم لوگوں کو علم ہوتا کہ رمضان تمہارے لئے کیا لایا ہے تو تم خدا کے ذکر اور شکر کو بہت زیادہ کرتے (۲)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: لكل شئی ربيع وربیع القرآن شہر الرضوان (۳) ہر چیز کے لئے بہار ہے اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک اور روایت منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا: انّ لجمع شہر رمضان علی جمع سائر الشہور فضلاً کفضل شہر رمضان علی سائر الشہور. (۴) ماہ رمضان کے جمعوں کو دوسرے مہینوں کے جمعوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔

اسی طرح کی ایک اور روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا: انّ لجمع شہر رمضان لفضلاً علی جمع سائر الشہور کفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سائر الرسل. (۵)

ماہ رمضان کے جمعوں کو دوسرے مہینوں کے جمعوں پر فضیلت اس طرح حاصل جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔

۱۔ بحار الانوار ج ۹۶ ص ۳۵۹۔ ۲۔ وسائل الشیعہ ج ۷ ص ۱۷۴۔

۳۔ وسائل الشیعہ ج ۴ ص ۸۵۳۔ ۴۔ وسائل الشیعہ ج ۵ ص ۴۳۔ ۵۔ بحار الانوار ج ۹۶ ص ۶۷۳ باب ۴۷

روزہ کے آثار اور فوائد

طبی اعتبار سے:

روزہ بہترین شفا بخش دواء ہے کہ جسکو ہر فرد معاشرے کی موقعیت کا ہو کسی خرچ اور کسی کے دخل اندازی کے بغیر اپنی بیماری کے علاج کیلئے استعمال کر سکتا ہے۔ آج کی میڈیکل نے قبول کر لیا ہے کہ انسان کے علاج کے لئے امساک سب سے مفید ہے۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے جو کہ روز روشن کی طرح ثابت اور ناقابل انکار ہے۔ میڈیکل کے بہت کم ایسے افراد جنہوں نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔

بیماریوں کے عوامل میں سے ایک عامل انسان کی مختلف غذاؤں کا مصرف ہے۔ کیونکہ اضافی مواد بدن میں جذب نہیں ہوتا اور چربی کی صورت میں انسان کے بدن میں مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے، کا بہترین علاج امساک یا روزہ رکھنا ہے۔ روزہ انسان کے زائد مواد کو گلا دیتا ہے۔ اور انسان کے بدن میں موجود فعال مشینری کو بھی آرام کا موقع میسر کرتا ہے۔ واضح رہے کہ احکام روزہ میں سے ہے کہ روزہ دار سحر اور افطار میں زیادہ نہ کھائے تاکہ میڈیکل کے لحاظ سے حاصل ہونے والے نتائج کو مکمل طریقہ سے حاصل کر سکے۔ والا ممکن ہے کہ اسکے برعکس نتیجہ ہو۔ (۱)

ڈاکٹر ژان فرموزان روزہ کے ذریعہ علاج کے بارے میں کہتے ہیں کہ: روزہ دار کی زبان بھاری ہو جاتی ہے پھر اسکے بدن سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اور اسکی ناک سے پانی بہنے لگتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسکے بدن کی دھلائی ہونا شروع ہو گئی۔ اور تین چار دن کے بعد یہ علامتیں

برطرف ہو جاتی ہیں اور پیشاب کے (اسید اور یک) میں کمی آتی ہے اور انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ (۱)

ڈاکٹر تو مانیا نس روزہ کے فوائد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: کم کھانے اور کھانوں سے پرہیز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ انسان کا معدہ گیارہ مہینے کھانوں سے بھرا ہوتا ہے اور ایک مہینہ کے روزہ کے ذریعہ بدن زائد مواد کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کا جگر کھانے کو ہضم کرنے کے لئے مجبور ہے کہ اپنے پتہ کو مصرف کرے۔ ان تیس دنوں میں معدہ میں موجود ان غذاؤں کو جو ہضم ہونے سے رہ گئی ہیں ان کو ہضم کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور ہاضمہ کی مشینری کو بھی انسان کے کم کھانے کی وجہ سے آرام کا موقع میسر آتا ہے اور اپنی تھکن کو دور کرتا ہے۔

روزہ یعنی سال میں ایک بار معین وقت میں کم کھانا پینا جو علاج کا بہترین طریقہ اور تندرستی کی حفاظت کے لئے ضروری ہے۔

ڈاکٹر آلکسی سوفورین (alexisoforain) اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ: جسم روزہ کے وقت بدن میں موجود زائد مواد سے استفادہ کرتا ہے اور ان کو مصرف کرتا ہے اور بدن میں موجود گندے مواد کو جو کہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور مختلف بیماریوں کی جڑ ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے لہذا روزہ بدن کی بہبودی کا باعث ہے اور انسان کا جسم روزہ کی وجہ سے پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حتیٰ وہ افراد جو کم خونی میں مبتلاء ہیں روزہ ان کے لئے بھی مفید ہے اور روزہ کا کوئی منفی اثر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ کے آثار بہت عجیب ہیں بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ روزہ معجزہ کرتا ہے (۲) ڈاکٹر کاربو لکھتے ہیں کہ: ہر بیمار شخص کو سال میں کچھ دن کھانے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ کیونکہ

جب تک کھانا بدن کو پہنچ رہا کہ بدن میں مائکروب رشد اور نمو حاصل کر رہے ہیں مگر جب کھانے سے پرہیز کرتا ہے تو مائکروب ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر کاربو کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ جو روزہ کا حکم دیا ہے اور اس کو واجب کیا ہے یہ انسان کی سلامتی کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ (۱)

یہاں پر آ کر ہمیں آئمہ اطہار علیہم السلام کے اقوال کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ جن میں وہ اپنے ماننے والوں کو امساک اور روزہ کی طرف دعوت دیتے ہیں جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: صوموا تصحوا۔ روزہ رکھو تا کہ تندرست رہو (۲) اور فرماتے ہیں کہ: المعدة بیت کل داء والحمیة راس کل دواء۔ معدہ تمام بیماریوں کا مرکز ہے اور پرہیز و امساک سب سے بڑی دواء ہے (۳)۔

۱۔ نقش روزہ در درمان بیماریھا۔ ۲۔ بحار الانوار ج ۹۶ ص ۲۵۵۔

۳۔ بحار الانوار ج ۹ ص ۵۹۔

﴿روزہ کے معاشرتی فوائد﴾

جو شخص ماہ مبارک میں بھوک کا مزہ چھکتا ہے اور دن میں چندین بار دعا کرتا ہے کہ: پروردگار! ہر بھوکے کو کھانا کھلا اور ہر فقیر کو بے نیاز فرما۔ اس کے اندر رحم اور شفقت کا سویا ہوا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ عید الفطر میں سامنے آتا ہے جب وہ انفاق اور ایثار کے دروازہ کو کھول دیتا ہے۔ اور معاشرہ میں تعاون اور مساوات کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے جو کہ اسلام کی ارزشوں میں سے ایک ہے۔ معاشرہ ان ہی افراد کے مجموعہ کو کہتے ہیں جو اجتماع میں موجود ہیں۔ اگر ان افراد کی تربیت ہو جائے اور یہ لوگ تربیت حاصل کر لیں تو معاشرہ بھی سنور جائے گا۔ رمضان تربیت کا ایک ایسا پروگرام ہے جو انسانوں کی تربیت اور تعلیم کیلئے بنایا گیا ہے۔

اگر رمضان سے پہلے مسلمانوں میں واقع ہونے والے جرائم کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ رمضان میں ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی اور روزہ ان جرائم کے وقوع میں تنزیلی کا باعث بنا۔ ایران میں ایک سرسری نگاہ سے معلوم ہوا کہ رمضان میں چالیس فیصد جرائم میں کمی آجاتی ہے۔ اور چالیس فیصد بیماریوں میں کمی آتی ہے۔ اور ساٹھ (۶۰) فیصد چوریوں میں اور اسی طرح ٹریفک حادثات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ (۱)

زندہان کا ایک افسر کہتا ہے کہ: رمضان کے پہنچتے ہی مختلف قسم کے موجود جرائم میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ (۲)

﴿روزہ کے تربیتی فوائد﴾

(الف): تہذیب اور تزکیہ نفس میں روزے کا نقش:

ایک مہم عبادت جو انسان کے تہذیب اور تزکیہ نفس کے لئے مددگار ثابت ہوتی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ باعث بنتا ہے کہ انسان اپنے سرکش نفس کو لگام لگا کر اپنی نامشروع و نامعقول خواہشوں کو کنٹرول کرے۔

دنیا میں جتنے بھی خلاف انسانیت واقعے رونما ہو رہے ہیں ان سب کی وجہ خود خواہی، خواہشات نفس اور شیطان کی پیروی ہے۔ اور جب تک انسان ان چیزوں سے دوری حاصل نہیں کرے گا ظلم، ستم، فساد، قتل و غارت اور مختلف اقسام کے گناہ رونما ہوتے رہیں گے۔ روزہ ایک ایسا عامل ہے جس کے استفادہ سے انسان اپنی نفسانی خواہشات پر غالب آسکتا ہے۔ اور تمام اعضاء و جوارح کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے اور ان پر حکومت چلا سکتا اور ہوا و ہوسوں کو اپنی ماتحتی میں لے سکتا ہے۔

روزہ کا یہ نقش بہت مہم اور اساسی ہے جس کے متعلق آثار معنوی کے ضمن میں ذکر کریں گے۔

(ب) اندرونی طہارت اور تقویٰ کے بلند مقام کی طرف اقدام:

انسان جب تک خواہشات نفسانی کا اسیر ہے سعادت اور فلاح کو کبھی نہیں حاصل کر سکے گا۔ کیونکہ ہوا اور ہوس ایسی مضبوط زنجیریں ہیں جو انسان کی روح کو اپنی قید میں رکھتی ہیں اور جب تک یہ زنجیریں توڑ نہ دی جائیں روح ان کی قید سے آزاد نہیں ہوگی۔ خواہشات نفس انسان کی داخلی دشمن ہے اور اس سرکش دشمن پر غلبہ حاصل کرنا بیرونی دشمن سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور جب تک انسان اپنے داخلی دشمن پر غلبہ حاصل نہ کرے بیرونی دشمن پر کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور جو اپنی

خواہشوں اور شہوات کا اسیر ہو گا وہ باہر کے دشمن کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا اور ان کے مقابلے میں مقاومت نہیں کر سکتا ہے۔

اسلام میں جہاد بالنفس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اس کو اس جہاد سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے جو مجاہد میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں کرتا ہے لہذا میدان میں کی ہوئی جہاد کو جہاد اصغر مگر جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا ہے۔

مقدمہ گذشتہ سے واضح ہے کہ خواہشات نفس کے ساتھ لڑنا یا بعبارت دیگر ترکیب اور تہذیب نفس ہر مسلمان کے تمام امور پر فوقیت رکھتا ہے اور جب ہم اس امر میں کامیابی حاصل کریں دوسرے تمام امور میں کامیابی حاصل ہو جائے گی والا ہم اپنے آپ کو مؤمن اور مسلمان کے نام سے یاد نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ ایک طرف تو ہم خداوند کی عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شہوات اور ہوا و ہوس کی بھی عبادت میں مشغول ہیں۔ اور خود پرستی، تکبر، قدرت طلبی، ریاست طلبی، ریا، حسد، غیبت، تہمت، جھوٹ اور اسی طرح کے دوسرے تمام مہلک اور نابود کرنے والے گناہوں کے دام میں پھنسے رہیں گے اور ان کے اسیر کے مانند ہو جائیں گے۔

اب جبکہ ہم کو تہذیب نفس اور تذکیہ نفس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو ہم ایک ایسے وسیلہ کی تلاش میں رہیں جو ہم کو ہمارے اس مقصد پر پہنچا سکے اور ہم اپنی زندگی کے اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔

وہ تمام وسائل و ذرائع جنہیں انسان اپنے نفس کی سرکوبی کے لئے استعمال کرتا ہے روزہ ان میں سے ایک مہمترین و موثر ذریعہ ہے۔

جب روزہ دار بھوک، پیاس اور گناہوں سے اجتناب کرے گا اور تمام ماہ مبارک رمضان میں ان پر پابند رہے گا تو یہ تمرین اور ریاضت جو کہ بھوک ہو اور نہ کھائے، پیاس لگے اور نہ پیئے اور

گناہوں کے وسائل ہوں اور انجام نہ دے تو آہستہ آہستہ یہ ایک ملکہ کی صورت اختیار کرے گا اور ایک ثابت صفت بن جائے گا کہ جس کے ذریعہ اپنے نفس کو زائل اور گناہ کی کثافت سے دور رکھ سکے گا اور تمام سال اس عمل کو انجام دے اور جب بھی گناہ کے روبرو ہو اپنی روح کے اندر رمضان کی مقاومت کو لے آئے اور اپنے آپ کو گناہ کے مرتکب ہونے سے بچائے تو گناہ اس کے ایمان کے سامنے سر تسلیم خم کر کے نابود ہو جائے گا۔ پس روزہ کا سب سے مہم اور بڑا معنوی اثر نفس کو پاک کرنا ہے۔ اور ایسی حالت کا حصول کہ جس کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو شیطانوں کے دام سے نجات دلا سکے اور گناہوں کی آلودگی سے نجات حاصل کر سکے۔ قرآن مجید روزہ کے اسی بہت بڑے اثر کے بارے میں فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ**۔۔۔ (۱) اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، روزہ تمہارے اوپر واجب لکھا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر واجب تھا۔ شاید کہ تم اہل تقویٰ میں سے ہو جاؤ۔

تمام راز، کلمہ ”لعلکم تتقون“ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ روزہ رکھو شاید تقویٰ دار بن جاؤ۔ تقویٰ اس حالت اور ملکہ کو کہتے ہیں اور وہ ثابت صفت ہے جو انسان کو گناہ کے انجام سے روکتی ہے۔

اگر کوئی شخص روزہ اس کی تمام شرائط اور قواعد کے ساتھ رکھے، تقویٰ کی حالت جو کہ گناہ سے دوری ہے، اس میں پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ حالت اور صفت (تقویٰ) جتنی قوت اور طاقتور ہوتی جائے گی انسان گناہ سے دور سے دور تر ہوتا جائے گا۔

تقویٰ وہ درنا یا ب ہے جو آسانی سے ہاتھ نہیں آتا بلکہ اس کے حصول کے لئے محنت اور

مشقت کرنا پڑتا ہے۔ بطور دائم انسان کو اپنے نفسانی تمناکلات سے جہاد کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے غافل نہیں رکھنا چاہیے۔

تقویٰ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر اور جہاد بالنفس کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ اور متقی انسان کا تقویٰ اس کے گناہوں میں مانع ہو کر اس کو معصیت سے بچا لیتا ہے۔

تقویٰ ایسے سپر اور محافظ کے مانند ہے جو انسان اپنے حصار میں لے کر اس کو شیطان کے حملات سے امان میں رکھتا ہے۔

انسان متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دن رات کی مجاہدت، مراقبت اور اپنے اوپر اور اپنے کلام، کردار اور حرکات پر کنٹرول حاصل کرے اس مرحلہ اور مقام تک پہنچ جائے کہ شیطان کے وسوسوں کو اس کی دعوتوں اور اس کے حیلوں کو جو کہ گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں پہچان چکا ہو۔ اور ان تمام راستوں کو جو شیطان، بندگان خدا کو اپنے جال میں پھنسانے کے لئے استعمال کرتا ہے، ان پر عبور حاصل کر لے اور جیسے ہی کوئی خیال یا وسوسہ اس کے ذہن میں آتا ہے وہ فوراً پہچان لے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے فوراً اس سے دوری حاصل کرے اور خدا کی پناہ میں چلا جائے۔

الغرض روزہ بالخصوص انسان کے اندرون کی پاک سازی اور مختلف گناہوں سے دوری کا باعث بنتا ہے اور انسان کو تقویٰ جیسے بلند مقام تک پہنچاتا ہے۔ لہذا خداوند نے آیۃ شریفہ میں روزہ کے واجب کرنے کا حکم بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ روزہ شاید وسیلہ بن جائے کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ۔ اور اس بلند و بالا مقام کو حاصل کر سکو۔ مسلماً اس مقام کو حاصل کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے مگر جو چیز اس کے حصول کے لئے لازم ہے وہ کوشش اور مستمر تلاش ہے تاکہ اپنے دل کو گناہوں اور رذائل سے پاک کر سکیں تاکہ خدا کی رحمتیں اس پر نازل ہو جائیں۔ اور یہ ہماری ہمت و کوشش پر منحصر ہے۔ اور ہمارے نفس کے ساتھ جہاد اور اس پر کنٹرول کے ساتھ وابستہ ہے۔

(ج) ارادے کی تقویت:

عقل کی وجہ سے انسان کو حیوان پر فوقیت حاصل ہے۔ البتہ حیوانات کے اندر بھی ارادہ موجود ہے مگر یہ اندھا ہے۔ انسان کا ارادہ اسکی عقل کے اشارے پر چلتا ہے۔ لہذا انسان اپنی زندگی کے چہرے بدل سکتا ہے۔ اور اپنے آپ کو جہل سے علم، فساد سے صلح اور فقر سے غنا کی طرف لے جاسکتا ہے۔ انسان کا ارادہ اس سیل اور انرجی کی طرح ہے جسکے بغیر انسان کوئی کام انجام نہیں دے سکتا اور کوئی تحرک اس کے اندر موجود نہیں ہے۔۔۔ بلکہ انسان اسی قوی ارادہ کی وجہ سے بت پرستوں کے مقابلہ میں گیا اور توحید کے پرچم کو ملتوں کے درمیان بلند کیا۔

روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے نفس کو اس کی خواہشات کے مقابلہ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ صدر اسلام میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ارادہ میں مستحکم ہو جاتا تھا اور دشمن کی صفوف پر اپنی مخصوص شجاعت کے ساتھ حملہ ور ہو جاتا کہ ان کے اندر ضعف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ جب روم کی عظیم فوج نے تمام جنگی سلاح کے باوجود مسلمانوں سے شکست کھائی تو ان کی فوج کے افسر حیرت میں مبتلا ہوئے اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز جاننے کے لئے اپنے جاسوس کو حکم دیا تا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان جائیں اور اس کامیابی کے عوامل کو معلوم کریں تو ایک جاسوسوں نے کامل تحقیقات انجام دینے کے بعد رپورٹ دی کہ: مسلمانوں کی فوج رات کی عبادت اور دن کے روزہ کی وجہ سے ایک مضبوط ارادہ کی مالک ہے۔ (۱)

اسلام دین سازش اور سستی نہیں بلکہ دین جہاد اور مبارزہ ہے۔ اور جہاد کی بنیادی چیز قوی ارادہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے مقابلہ میں جہاد نہ کر سکے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دشمن کے

ساتھ جہاد کرے، لہذا جو شخص اپنے نفس اور شہوات پر کامیابی حاصل نہ کر سکے اپنے دشمن کو شکست نہیں دے سکتا۔

خوات بن جبیر کا پختہ ارادہ:

پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب پہلی بار مسلمانوں پر روزہ واجب ہوا تھا تو اس وقت روزہ رکھنے کے کچھ شرائط تھے۔ کہ ہم سے یہ شرائط اٹھائے گئے۔ ان شرائط میں سے ایک یہ کہ ماہ رمضان مبارک میں بیوی کے ساتھ ہمبستری منع تھی یا اگر کوئی مغرب کے شروع میں سو جائے تو روزہ افطار نہیں کر سکتا تھا یہاں تک کہ دوسرے دن افطار کا وقت ہو جائے۔ حتیٰ سحری کا بھی حق نہیں تھا۔ ماہ رمضان کے ایام میں جنگ خندق شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودنے کا عزم کیا اور ہر کسی کو کچھ حصہ تقسیم میں ملا کہ وہ اس حصہ کو کھودے جناب خوات بن جبیر اپنے وظیفہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد افطار کے لئے گھر پہنچے اور نماز مغرب کے بعد افطاری کا انتظار کیا مگر بیوی کی جانب سے تاخیر ہوئی اور آپ بھی کام کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے لہذا سو گئے۔ جب بیوی افطار لے کر حاضر ہوئی تو انھوں نے کہا کہ افطاری میرے اوپر حرام ہو گئی اور پھر خندق کھودنے کے لئے حاضر ہوئے مگر کمزور بدن اور بھوک و پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب یہ خبر آنحضرت کو پہنچی تو رسول خداؐ نے خدا سے درخواست کی جس کے جواب میں آیہ شریفہ:

احل لکم لیلۃ الصیام الرفت.... نازل ہوئی۔ (۱)

ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان پہنچ گیا تھا اور میں شدید فقر میں مبتلا تھا اور میرے پاس صرف ۱۵ عدد خرے تھے لہذا میں مجبور ہو گیا کہ تمام ماہ میں پانچ دانہ خرما سے افطار پانچ دانوں سے

سحری کروں اور پانچ دانوں کو بچاؤں۔ (۱)
(د) گناہوں کی بخشش:

روزہ انسان کو گناہ، خدا سے دوری اور لغزش سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور انسان کی نجات و بخشش کا باعث بنتا ہے۔ پیغمبر اکرمؐ فرماتے ہیں: من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر الله له ما مضى من ذنوبه۔ جو شخص رمضان میں ایمان اور جزاء کیلئے روزہ رکھے خداوند اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ (۲) پیغمبر اکرمؐ فرماتے ہیں: بد بخت ہے وہ شخص جو اس بزرگ و پر برکت مہینہ میں خدا کی بخشش سے محروم رہے (۳) امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: جو شخص رمضان کے مہینے میں بخشش حاصل نہ کر پائے تو دوسرے سال کے رمضان تک بخشش حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ عرفہ کے دن عرفات میں حاضر ہو جائے۔ (۴)

خدا سے دوری کے اسباب میں سب سے بڑا عامل گناہ ہے جو انسان کو قرب الہی سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ اور انسان کی لغزشیں ایسے حجاب ہیں جو انسان کو حضرت محبوب کی زیارت سے محروم کر دیتے ہیں۔ مگر طبعی ہے کہ ہر مشکل قابل رفع اور حل ہے۔ بالخصوص یہ کہ خداوند متعال تو اب، غفور اور رؤوف ہے۔ اگر خدا کا لطف اور عنایت خاص انسان کے شامل حال نہ ہو تو نہ معلوم کہ انسان پر کیا گزرے اور اس روسائی سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرتا، وہ انسان جو اتنے سال اپنی لغزشوں اور خطاؤں کی وجہ سے درگاہ الہی سے فاصلہ پا چکا تھا، اس پر لازم ہے کہ اس فاصلہ کو کم کرے

۱۔ ماہ رمضان ص ۴۶۹۔

۲۔ آثار الصادقین ج ۷ ص ۲۷۲۔

۳۔ میزان الحکمة حدیث ۴۵۶۔ ۴۔ میزان الحکمة ۴۶۱۔

اور بہترین موقع جو انسان کو میسر ہے اور اس کو ہدف سے نزدیک کرتا ہے وہ رمضان اور روزہ ہے۔
روزہ دار اس مہینے میں کوشش کریں کہ وہ زنگ جو گناہوں کی وجہ سے لگا ہے اپنے دل کے
آئینہ سے پاک کریں تاکہ اس وسیلہ کے ذریعہ خدا کے تقرب کے راستہ کو اپنے لئے ہموار کر سکیں۔

(و) تغیر رفتار:

روزہ داری انسان کی رفتار، کردار اور اصلاح شخصیت میں بہت مؤثر ہے۔ ایک تحقیق کے
مطابق (جو مالزی میں ہوئی ہے) ماہ مبارک رمضان میں جرائم اور خلاف اخلاق حرکات کافی مقدار
میں کم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کمی کی وجہ ماہ مبارک میں لوگوں کا اپنے اوپر کنٹرول اور اپنے اعمال و افکار
پر تسلط ہے۔

(ھ) روزہ اور آزادی:

ماہ مبارک رمضان کے وظائف میں سے سب سے بڑا وظیفہ انسان کا اپنی ہوا و ہوس کی قید
سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ ہوا اور ہوس کی بندھی ہوئی رسیوں سے اپنے آپ کو آزادی دلانا ہے
۔ پیغمبر اکرم شعبان کے مہینے کے آخری جمعہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں: یا ایہا الناس ان
انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم۔ اے لوگو تمہارے اعمال تمہارے نفس اور
ہوس کی قید میں بند ہیں (تمہارے گناہوں نے تم کو نفس کے اندر قید کر رکھا ہے) ماہ مبارک رمضان
میں استغفار کے ذریعہ اپنے آپ کو آزادی دلاؤ۔ (۱)

گناہ گار انسان ایسے مقروض کی مانند ہے جس کو کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھے بغیر آزادی
حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر مکان، زمین اور اموال ضمانت واقع نہیں ہو سکتے بلکہ جان کو ضمانت کے

طور پر رکھنا پڑے گا۔ وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں گا انجام دوں گا اور جہاں چاہوں گا جاؤں گا اور جو چاہوں گا کھاؤں گا وہ ہوا اور ہوس کا اسیر ہے۔ وہ آزاد نہیں، قیدی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: من ترک الشهوات کان حرّاً۔ (۱) آزاد وہ شخص ہے جو شہوات اور گناہ اور ہوا اور ہوس کو ترک کر دے۔

باہر کے دشمن سے آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اندر کے دشمن سے آزادی حاصل کرنا مشکل ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ انسان غلام ہے یا آزاد تو دیکھے کہ خواہشات پر عمل کرتا ہے یا احکام الہی پر، اگر خواہشات پر عمل کرتا ہے تو ہوا اور ہوس کے قفس میں قید ہے اور اگر مرضی خدا کے مطابق عمل کرے تو یقیناً وہ آزاد ہے۔ کیونکہ آزاد انسان خدا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ (۲)

(ط) روزہ دار شخص پر خدا کی خاص عنایات:

روزہ کے معنوی آثار میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ دار روزہ کے ذریعہ اپنے گناہوں اور رذائل کو دھو دیتا ہے۔ شیاطین کی دعوتوں کو لبیک نہیں کہتا اور شہوات اور ہوا اور ہوس کو اپنے پاؤں تلے روند دیتا ہے تو آہستہ آہستہ خدا کی عنایت خاصہ اس کو گھیر لیتی ہیں اور خدا کے فیض رحمت سے اور برکات ایسے روزہ دار کی طرف سرازیر ہو جاتی ہیں جو اپنے آپ کو اپنے محبوب اور خالق کیلئے پاک اور خالص کر دیتا ہے۔ اس طرح روزہ دار خدا کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ خدا کی توجہ اس کی طرف ہو اور خدائے بزرگ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو۔ روزہ

دار ایسی حالت میں اپنے اندر ایک خاص نورانیت پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلکا اور پاک محسوس کرتا ہے۔

(ی) روزہ اور شہوت پر کنٹرول:

ایک اور طریقہ جس کے ذریعہ انسان اپنے غریزہ جنسی پر کنٹرول حاصل کر سکے، روزہ ہے۔ پیغمبر اکرمؐ فرماتے ہیں: معاشر الشباب علیکم بالبائۃ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فان الصوم له وجاء. اے جوانو! تمہارے اوپر لازم ہے کہ شادی کرو۔ تم میں سے جو شخص شادی نہ کر سکے یا شادی نہ کر سکتا ہو تو روزہ رکھو کیونکہ روزہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے۔

روزہ کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو داخلی جنگ کے لئے تیار کرتا ہے۔ اور اس کے اندر شکیبائی کی طاقت پھونک دیتا ہے۔

مگر روزہ سے مراد شہوات کا ترک کرنا، کھانا اور لذت کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک رکھنا نہیں ہے۔ ایک شخص جو ایک مہینہ تقریباً ۱۲ سے ۱۴ گھنٹے کچھ نہ کھائے اور پیاس کو تحمل کرے، اپنے جنسی غریزہ کے اوپر کنٹرول کرے تو اس کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے کہ دوسرے مواقع میں بھی اپنی نامشروع شہوت پر کنٹرول حاصل کر سکے اور اپنے دامن کو ناپاک ہونے سے بچا سکے۔

انسان زیادہ تر آلودگیوں اور گناہوں کے دائرے میں اس لئے چلا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے غصہ اور شہوت پر مسلط نہیں ہے۔ روزہ اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکے اور شہوت و غصہ کے حملہ پر قابو پا سکے۔

روزہ وہ مددگار ساتھی اور ایک ایسا راہنما ہے کہ جس کے ذریعہ ہم ہر اس حملے کو جو ہم پر باہر سے ہوتا ہے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اندر سے ہونے والے وسوسوں پر قابو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ کو صبر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

خداوند فرماتا ہے: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (۱)** اس آیت شریفہ میں صبر کے معنی مفسرین نے روزہ بیان کیا ہے۔

جیسا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی سخت مشکل آئے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ خداوند فرماتا ہے: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو اس کے بعد فرمایا: صبر سے مراد روزہ ہے۔

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صبر کی صفت کے حصول کے لئے ایک مؤثر عامل ہے اور ایک مہم علت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (۲)

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۴۵۔

۲۔ ماہ مبارک رمضان مکتب عالی تربیت و اخلاق ص ۱۹۹۔

﴿ماہ رمضان میں ائمہ معصومینؑ کی راہ و روش﴾

رمضان کا مہینہ جب آتا تو پیغمبر اکرمؐ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ سید ابن طاووسؑ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ: ”جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا پیغمبر اکرمؐ کے چہرے کا رنگ تغیر کرتا اور آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا“ (۱)

صدوقؑ اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں فرماتے ہیں کہ: نوکان رسول اللہؐ اذا هل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يده وقال: اللهم اهلكه علينا بالا من والايمان، والسلامة والاسلام، والعافية المجللة والرزق الواسع، ورفع الاسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه (۲) رسول خداؐ جب بھی ماہ رمضان کے چاند کو دیکھتے تو رو بہ قبلہ ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے اور فرماتے: پروردگارا! اس مہینہ کو ہم پر نورانی فرما من اور امان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ پروردگارا! ہمارے روزہ فرما روزہ کی اور عبادت کے لئے قیام کی۔ اور تلاوت قرآن کی اس ماہ مبارک میں۔ امام زین العابدینؑ رمضان کے شروع میں فرماتے: اللهم اعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك، حتى لا نصغي باسماعنا الى لغو ولا تسرع ببصارنا الى لهو ولا نبسط ايدينا الى محذور، ولا نخطو باقدامنا الى محجور (۳) پروردگارا! ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے لئے اس طرح میری مدد فرما کہ میرے اعضاء اور جوارح تیری خدمت میں ہوں تاکہ تیری خوشنودی حاصل ہو۔ میرے کان، آنکھیں، ہاتھ اور پیر تیرے بتائے ہوئے راستے پر ہوں۔

۱۔ اقبال سید ابن طاووس ص ۲۰۔

۲۔ کافی ج ۴ ص ۷۰۔

۳۔ صحیفہ سجادیہ دعائے ۴۴۔

مرحوم صدوقؒ کتاب مکارم الاخلاق میں انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ: پیغمبر اکرمؐ کا کھانا ایک شربت (دودھ یا پانی) افطار میں اور ایک شربت سحری تھا۔ اور اکثر یہ ہوتا کہ آپ کے پاس فقط ایک ٹائم کا کھانا ہوتا، کبھی دودھ یا کبھی بھیگی روٹی۔ (۱) امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں: جب بھی پیغمبر اکرمؐ روزہ رکھتے اگر افطار کے لئے میٹھی چیز نہ پاتے تو پانی کے ساتھ افطار فرماتے۔ حضرت امام صادقؑ سے سوال کیا گیا کہ افطاری کے لئے کس چیز کا انتخاب کیا جائے تو آپ نے فرمایا: پیغمبر اکرمؐ میٹھی چیز سے افطار فرماتے اگر نہ ملے تو ابلے ہوئے نیم گرم پانی سے افطار فرماتے۔

﴿روزہ کے اقسام﴾

(۱) عام روزہ: اس کو روزہ عوام بھی کہا جاتا ہے یعنی انسان اپنے آپ کو مبطلات روزہ سے روکے رکھے اور یہ روزہ کا پہلا درجہ ہے۔

(۲) خاص روزہ: اپنے اعضاء اور جوارح کو انجام گناہ سے بچا کر رکھے۔ ایسے روزہ دار گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں ان کی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جس میں خدا کی رضایت ہو اور ان کے کان، زبان اور تمام اعضاء بدن خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: اذا صمت فليصم سمعك وبصرک اگر روزہ رکھو تو کان اور آنکھوں کا بھی روزہ رکھو۔ (۱)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: صيام القلب عن الفكر في الاثام افضل من صيام البطن عن الطعام دل کا روزہ (گناہوں کے تفکر سے پرہیز) پیٹ کے روزہ سے بہتر و ارزشمند ہے۔ (۲)

(۳) خاص الخاص روزہ: خدا کے سوا مابقیہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا اور اپنے دل سے خدا کے علاوہ تمام مشاغل کو دور کر دینا۔ اور یہ فقط اولیاء اللہ کا روزہ ہے۔

ہر قسم کے روزہ کی مبطلات بھی اسی قسم سے مربوط ہیں۔ جیسے عام روزہ کھانے، پینے اور دوسرے مبطلات جو توضیح المسائل میں مراجع عظام بیان کر چکے ہیں، سے باطل ہو جاتا ہے۔ خاص روزہ بھی خدا کی نہی اور منع کئے ہوئے کسی بھی حکم پر عمل نہ کرنے سے باطل ہو جاتا ہے۔ اور خاص

۱۔ حجة البیضاء ج ۲ ص ۱۳۰۔

۲۔ غرر الحکم حدیث ص ۳۳۶۵۔

الخاص روزہ بھی دل کے اندر دوسری چیزوں کے وارد ہونے سے باطل ہو جاتا ہے۔ اور غیر خدا کی طرف توجہ اسکے درجہ میں تنزل کا باعث بنتی ہے۔ (۱)
ایک روایت میں امیر المومنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

صوم القلب خیر من صوم اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن دل کا روزہ زبان کے روزہ سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزہ سے بہتر ہے۔
لہذا روزہ کبھی مربوط ہوتا ہے انسان کے پیٹ سے کہ انسان اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکے رکھے اور یہ روزہ کا سب سے اونچا مرحلہ ہے۔ کبھی مربوط ہوتا ہے زبان اور دوسرے اعضاء و جوارح کی حفاظت سے کہ یہ روزہ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ مگر اس سے اونچا مرحلہ روزہ کا وہ ہے کہ انسان امساک کے علاوہ حفظ اعضاء اور جوارح کے ساتھ اپنی فکر کی بھی حفاظت کرے یعنی اپنے آپ کو خدا کے علاوہ کسی کی طرف مشغول نہ کرے روزہ رکھنے سے انسان کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے ایک افطار کے وقت، دوسری خدا سے ملاقات کے وقت۔ لَصَائِمُ فَرِحَتَانِ، فرحة عند الافطار و فرحة عند لقاء ملک الجبار (۲)

۱۔ المحجۃ البیضاء ج ۲ ص ۱۳۲۔

۲۔ وسائل الشیعہ ج ۷ حدیث ۶ باب ۱۲ از ابواب صوم المندوب۔

﴿روزہ دار کے اقسام﴾

روزہ داری کے لحاظ سے

قسم اول: وصف دخلوا فی الصوم بمجرد ترک الاکل والشرب بالنهار وما یقتضی الافطار فی ظاہر الاخبار. وما صامت جراحة من جوارحه عن سوء آدابهم وفضایحهم فہؤلاء یكون صومهم علی قدر هذه الحال صوم اهل الہمال.

یہ گروہ وہ ہے جو فقط کھانے، پینے اور دوسری مفطرات سے اپنے آپ کو روکتا ہے مگر ان کے اعضاء و جوارح بدی اور فضائح میں مبتلاء ہیں۔ پس یہ روزہ اہمال کا روزہ ہے۔ (۱)

یعنی: یہ وہ افراد ہیں جو روزہ سے اس کی قسم اول مراد لیتے ہیں۔ اور مفطرات روزہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ مگر ان کے اعضاء برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آنکھیں نامحرم کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ کان غیبت سنتے ہیں، زبان جھوٹ بولتی ہے۔ پس یہ لوگ عبادت میں سستی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے روزہ کو اہمال کا روزہ کہا گیا ہے۔

دوسری قسم: وصف دخلوا فی الصوم وحفظوا بعض جوارحهم من سوء الآداب علی مالک یوم الحساب. وکانوا فی ذالک النہار مترددین بین الصوم بما حفظوه والافطار بما ضیعوه۔

یہ وہ گروہ ہے جو اپنے بعض اعضاء کو خدا کی نافرمانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ دن میں روزہ کے وقت کچھ وقت حفظ اور کچھ افطار میں گزارتا ہے۔ یعنی اس کا روزہ بھی افطار اور روزہ کے درمیان

پھنسا ہوا ہے۔

تیسری قسم: و صنف دخلوا فی الصوم بزيادة النوافل والدعوات التي يعملونها

بمقتضى العادات وهي سقيمة لسقم النيات فحال اعمالهم على قدر اهمالهم۔

یہ وہ گروہ ہے جو ماہ رمضان کی دعاؤں اور مستحبات کو اپنی عادت کی بنیاد پر انجام دیتا ہے۔ اور یہ عادت کی وجہ سے نیت کی کمزوری اور عدم صحت کی باعث بنتی ہیں اور ان کے اعمال اہمال کی مقدار تک خلوص سے خالی ہیں۔

چوتھی قسم: و صنف دخلوا دار ضیافة الله جل جلاله فی شهر الصیام، والقلوب غافلة

، والهمم متكاسلة، والجوارح متشاكلة فحالهم كحال من حمل هدايا الى ملك ليعرض عليها وهو كاره لحملها اليه، وفيه عيوب تمنع من قبولها والاقبال عليه۔

ایک گروہ وہ ہے جب مہمانی خدا میں داخل ہوتا ہے۔ جب کہ ان کے دل معارف سے غافل ہیں۔ یہ اس طرح سست ہیں کہ جیسے ان کے اعضاء و جوارح بھاری ہو گئے ہوں اور بڑی سختی سے کاموں کو انجام دے رہے ہوں۔ اس گروہ کا حال ان افراد کی طرح ہے جو بادشاہ کے لئے ہدیہ اور تحفہ تولار ہے ہیں جب کہ وہ اس فعل میں کراہت محسوس کر رہے ہوں اس کے علاوہ ان ہدایا میں ایسے عیوب ہوں جن کی وجہ سے وہ قبولیت کے لائق نہ ہوں۔

یعنی روزہ صرف اس لئے رکھتے ہیں کہ ان پر واجب ہے مگر وہ دل سے اس کے لئے آمادہ نہیں ہیں اور بڑی سختی سے اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں اس کی مثال ان افراد کی طرح جو بادشاہ کے لئے تحائف تولار ہے ہیں مگر وہ قلباً اس کام کے لئے راضی نہیں ہیں۔

یہ عبادت جو انجام دی جا رہی ہے معیوب ہے کیونکہ اس شخص کا دل اس عبادت میں شریک نہیں اور کیونکہ نیت دل سے ہونی چاہیے لہذا یہ عبادت قبول نہیں ہے۔

پانچویں قسم: وصف دخلوا فی الصوم واصلحوا ما يتعلق بالجوارح ولكن لم يحفظوا القلب من الخطرات الشاغلة من العمل الصالح فهم كعامل دخل على سلطانہ وقد اصلح رعيته بلسانه واهمل ما يتعلق باصلاح شأنه، فهو مسئول عن تقديم اصلاح الرعية على اصلاح ذاته، وكيف آخر مقدماً وقدام مؤخر أو خاطر مع المطلاع على ارادته۔ یہ گروہ ان افراد پر مشتمل ہے جو اپنے اعضاء و جوارح اور ان سے مربوط کاموں کی اصلاح تو کرتے ہیں مگر دل کے اندر داخل ہونے والی خطرات اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ کرنے والے افکار جو کہ عمل کے انجام کے لئے مانع ہیں اس سے نہیں بچ سکتے۔ یہ افراد ان لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعہ اپنے شہر اور صوبہ کی اصلاح اور تربیت تو کی ہے مگر اپنی اصلاح کرنے میں سستی کی ہے۔ ان سے سوال ہوگا کہ تم نے دوسروں کی اصلاح کو اپنے نفس کی اصلاح پر ترجیح کیوں دی؟ مقدم چیز کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیوں کیا؟۔

شرح: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنے والے پر لازم ہے کہ پہلے خود اپنی اصلاح کرے اور جب تک اپنی اصلاح نہیں کرتا دوسروں کا مربی بننے کا اس کو کوئی حق حاصل نہیں۔

چھٹی قسم: وصف دخلوا فی الصيام بطهارة العقول والقلوب على اقدام المراقبة لعلام الغيوب حافظين ماستحفظهم اياه فحالهم حال عبد تشرف برضاه مولاہ۔ یہ وہ گروہ ہے جو ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے دل و دماغ ظاہر کر لیتا ہے کیونکہ اس خدا کے سامنے جارہے ہیں جو تمام پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے اور ہر وہ چیز جسے خدا چاہتا ہے انہیں انجام دے چکے ہیں، یہ ان بندوں کی مانند ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی رضایت حاصل کر لی ہو۔

ساتویں قسم: وصف ما قنعوا الله جل جلاله بحفظ العقول والقلوب والجوارح عن الذنوب والعيوب والقبايح، حتى شغلوها بما وفقهم له من عمل راجع صالح، فهؤلاء اصحاب التجارة المربحة والمطالب المنجحة۔

یہ وہ گروہ ہے جس نے اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کی ہے۔ اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں، عیوب اور قبیح کاموں کے انجام سے روک رکھا ہے۔ اپنے آپ کو اعمال صالح کے انجام دہی میں مشغول رکھا ہے جس کی حضرت حق نے ان کو توفیق عنایت فرمائی تھی۔ پس یہ گروہ بہترین گروہ اور اصحاب تجارت میں سے بہترین سود حاصل کرنے والے ہیں۔

﴿روزہ دار کی قسمیں﴾

نیت کے لحاظ سے

قسم اول: صنف منهم الذين يقصدون بالصوم طلب الثواب ولولا ما صاموا ولا عاملوا به رب الارباب، فهؤلاء معدودون من عبید سوء الذين اعرضوا عما سبق لمولاهم من الانعام عليهم. وعما حضر من احسانه اليهم، و كانهم انما يعبدون الثواب المطلوب، ويسوا في الحقيقة عابدين لعلام الغيوب، وقد كان العقل قاضياً ان يبذلوا ما يقدرون عليه من الوسائل حتى يصلحوا للخدمة لمالك النعم الجلائل۔

یہ وہ افراد ہیں جو فقط ثواب کی خاطر روزہ رکھتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ ثواب نہیں ہے تو رب الارباب کی کسی بھی چیز میں اطاعت نہیں کرتے۔ یہ لوگ خدا کے نزدیک برے لوگوں میں سے ہیں۔ خدا نے جو نعمتیں ان لوگوں کو عنایت فرمائی ہیں اس سے منہ پھیر لیا ہے کیونکہ یہ لوگ ثواب

کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں نہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جبکہ عقل کا حکم یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنی بھی طاقت اور توانائی ہے اس کو خدا کی اطاعت میں خرچ کرو۔

قسم دوم: و صنف قصدوا بالصوم السلامة من العقاب ، ولو لا التهديد والوعيد بالنار واهوال يوم الحساب ما صاموا . فهو لاء من لئام العبيد ، حيث لم ينقادوا بالكرامة ولا رأوا مواليتهم اهلاً للخدمة فيسلكون معه سبل الاستقامة ولو لم يعرفوا احوال عذابه ما وقفوا على مقدس بابه ، فكانهم في الحقيقة عابدون لذاتهم ، ليخلصوها من حظر عقوباتهم۔

یہ گروہ اپنے آپ کو عذاب اور عقاب سے بچانے کیلئے روزہ رکھتا ہے۔ اگر جہنم کی آگ سے جلائے جانے کا وعدہ اور تہدید نہ ہوتی تو یہ لوگ ہرگز روزہ نہیں رکھتے، یہ پست ترین بندگان میں سے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ کرامت کے ساتھ مطیع نہیں بنے۔ خدا کو عبادت کا اہل نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو راہ مستقیم کا وسیلہ بنائیں۔ اگر وہ لوگ جہنم کے عذاب سے آشنا نہ ہوتے تو کبھی بھی خداوند جلالہ کے دروازے پر سر نہیں جھکاتے۔ یہ لوگ اپنی لذتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ لذتیں ان کو جہنم کے عذاب سے نجات دلا سکیں۔

قسم سوم: صنف صاموا خوفاً من الكفارات وما يقتضيه الافطار من الغرامات ولو لا ذلك ما رأوهم مولا هم اهلاً للطاعات ولا محلاً للعبادات ، فهو لاء متعرضون لرد صومهم عليهم ومفارقون في ذلك مراد الله ومراد المرسل اليهم۔

یہ گروہ وہ افراد ہیں جو روزہ اس کے کفارہ کے خوف سے رکھتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا اس لئے نہیں کہ خدا کو عبادت و اطاعت کا اہل سمجھیں۔ بلکہ یہ لوگ خدا کو اطاعت کے اہل اور عبادت کے مستحق نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اس لئے روزہ رکھتے ہیں تاکہ روزہ

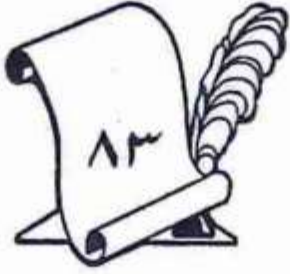
پلٹ کر ان پر دوبارہ واجب نہ ہو جائے (قضاء، کفارہ یا عقاب کے طور پر دوبارہ واجب نہ ہو جائے) یہ لوگ اس ہدف اور مقصد سے جس کی وجہ سے خدا نے روزہ واجب کیا ہے اس سے دور اور جدا ہیں۔

چوتھی قسم: و صنف صاموا عادة لا عبادة ، وهم كالساهين في صومهم عما يراد الصوم لاجله ، خارجون عن مراد مولاہم و مقدس ظلہ ، فحالہم كحال الساہی واللاہی والمعرض عن القبول والتناہی۔

یہ وہ گروہ ہے جو روزہ کو عادت کے طور پر رکھتے ہیں نہ عبادت کے طور پر۔ یہ لوگ اس ہدف اور مقصد اصلی کو جس کی وجہ سے روزہ واجب کیا گیا ہے بھول چکے ہیں۔ اور اس راستہ سے ہٹ چکے ہیں، خدا کی عنایت کے سایہ سے نکل چکے ہیں اور ان کے احوال بغیر فائدہ کے ہیں۔ یہ ان افراد کی طرح ہیں جو سب کچھ بھول کر کھیل میں مشغول ہوں یا ان افراد کی طرح ہیں جو کسی چیز کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی دوراہی پر کھڑے ہوں۔ یعنی یہ اس وقت اس حالت میں ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ عبادت انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔

پانچویں قسم: و صنف صاموا خوفاً من اهل الاسلام و جزعا من العار بترك الصيام ، اما للشك او الجحود او طلب الراحة في خدمة المعبود فهو لاء اموات المعنى احيا الصورة و كالصم الذين لا يسمعون داعي صاحب النعم الكثيرة ، و كالعميان الذين لا يرون ان نفوسهم بيد مولاہم ذليلة مأسورة ، وقد قاربوا أن يكونوا كالدواب بل زادوا عليها لانها تعرف من يقوم بمصالحها وبما يحتاج اليه من الاسباب۔

یہ وہ گروہ ہے جو مسلمانوں کے خوف سے روزہ رکھتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو

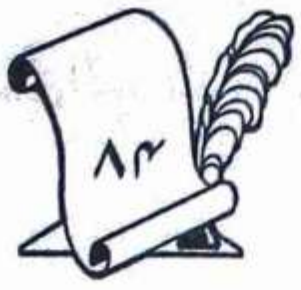
معلوم ہو جائے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا (یا اینکه روزہ خدا کے لئے نہیں ہے) تو اس کی آبرو چلی جائے گی۔ اور یہ حالت اس لئے ہے کہ یا تو ان کو شک ہے یا راحت طلب ہیں۔ پس یہ لوگ معنوی لحاظ سے مردہ ہیں یعنی زندہ لاشیں ہیں۔ کیونکہ ان کے کان خدا کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی کہ یہ لوگ اپنے مولا کے ہاتھ میں ذلیل اور رسوا ہیں پس یہ لوگ اندھے ہیں۔ یہ لوگ حیوانات کے مانند ہیں بلکہ اس سے بھی کم تر۔ کیونکہ حیوان خدا قتل اپنے مربی و مالک کو پہچانتا ہے، اس کو پہچانتے ہیں، مگر یہ لوگ اپنے ولی نعمت سے آشنا نہیں ہیں۔

چھٹی قسم: و صنف صاموا لاجل انهم سمعوا ان الصوم واجب فی الشریعة المحمدیة فكان صومهم بمجرد هذه النية من غیر معرفة بسبب الایجاب ، ولا ما علیهم لله جل جلاله من المنة فی تعريضهم لسعادة الدنيا و يوم الحساب ، فلا يستبعد ان يكونوا متعرضین للعقاب۔

یہ وہ گروہ ہے جو روزہ اس لئے رکھتا ہے کہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کی شریعت میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ پس یہ لوگ روزہ فقط واجب ادا کرنے کے لئے رکھتے ہیں، اور ان کو اس کی معرفت حاصل نہیں کہ خدا نے دنیوی و اخروی دونوں سعادت روزہ میں عطا کی ہے اور اسی سعادت کے ذریعہ اس نے اپنے بندوں پر احسان کیا۔ لہذا یہ لوگ اس سعادت سے محروم ہیں۔ حتیٰ بعید نہیں کہ ان کو عقاب سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔

ساتویں قسم: و صنف صاموا و قصدوا بصومهم ان يعبدوا الله كما قدمناه ، لانه اهل العبادة فحالهم حال اهل السعادة۔

یہ وہ گروہ ہے جو روزہ اس لئے رکھتا ہے کہ خدا کو عبادت کا اہل سمجھتا ہے۔ اور اسی روزہ کے ذریعہ خدا کی اطاعت کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ خدا اہل اور مستحق عبادت اور اطاعت ہے۔ پس ان کا حال

اہل سعادت کے حال جیسا ہے۔

آٹھویں قسم: وصف صامو معتقدين ان المنۃ لله جل جلالہ علیہم فی صیامہم
و ثبوت اقدامہم عارفين بما فی طاعته من اکرامہم و بلوغ مرامہم ، فہؤلاء اهل
الظفر بکمال العنايات و جلال السعادات۔

یہ وہ افراد ہیں جو روزہ اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو علم و اعتقاد ہے کہ روزہ خدا کی طرف
سے اپنے بندگان پر ایک فضل ہے تاکہ وہ ثابت قدم رہ سکیں۔ اکرام اور سعادت جو روزہ کے اندر
ہے اس سے بخوبی آشنا ہیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس تک پہنچ جانے پر اعتقاد رکھتے
ہیں۔ پس یہ گروہ خدا کی سب سے بلند تر سعادتوں، عنایات اور کمالات تک پہنچا ہے۔

﴿ماہ رمضان وروزہ رکھنے کا ثواب﴾

ماہ مبارک رمضان ان مہینوں میں سے ہے جس پر خدا کا خاص لطف و کرم ہے اور اس مہینے میں ایک مسلمان کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ ان احکام کو جنہیں خدا نے واجب قرار دیا ہے انہیں پہلے کے نسبت زیادہ دقت نظر کے ساتھ انجام دیں ان احکام میں سے ایک روزہ رکھنا ہے۔ روزہ ان عبادات میں سے ہے جس کا ثواب اور اجر کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔

دنیا میں جتنی بھی با شرف چیزیں ہیں وہ ایک خاص سبب کے تحت ہیں، مثلاً مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے شرف حاصل ہے، مدینہ کو مدینۃ الرسول اور نجف کو امیر المومنینؑ اور کربلا کو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مدفن ہونے کی وجہ سے شرف حاصل ہے، مکہ کی سر زمین اس وجہ سے تمام زمینوں سے افضل و بہتر ہے کہ وہاں خانہ خدا ہے اور خدا نے ایک خاص لطف اور کرم کی وجہ سے تمام زمینوں میں سے اس کو چنا ہے اسی طرح دنوں میں جمعہ کی رات اور دن کو ایک خاص شرف حاصل ہے اور مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینہ کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اسی وجہ سے اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے اور خدا نے اس مبارک ماہ میں روزہ رکھنے کے لئے انسان کو حکم دیا ہے۔ خطبہ شعبانہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”هو شهر دعيت فيه الى ضيافة الله وجعلتم فيه من اهل كرامة الله انفسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسئلوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة ان يوفقكم الله لصيامه وتلاوة كتابه.“

”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے تم لوگوں کو مہمانی کی دعوت دی ہے اور اس مہینہ میں

کرامت الہی تمہارے شامل حال ہے، اس مہینہ میں سانس لینا تسبیح الہی ہے، سونا اس ماہ میں عبادت ہے، اور تمہارے اعمال کو خدا قبول فرماتا ہے، دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے، پس خالص نیتوں سے اور پاک دلوں کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارو اور خدا تم لوگوں کو روزہ رکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔“

اس ماہ میں خدا نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے اس سلسلہ میں جب روایات اور احادیث کی طرف مراجعہ کیا جاتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سانس لینا اس ماہ میں تسبیح کا ثواب، سونا نماز کا ثواب رکھتا ہے۔

شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں:

”انسان ایک دن میں اکیس ہزار چھ سو مرتبہ سانس لیتا ہے۔“ (۱) اور خداوند عالم اپنے کرم کے حساب سے ثواب دیتا ہے، نہ کہ انسان کے عمل کے مطابق۔ اگر رمضان کے علاوہ کوئی شخص سورہ توحید کو تین بار پڑھے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے مگر اس مہینہ میں ہر آیت کے بدلے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔

جناب شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں:

”روایات میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو اس کے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لئے کہ اس سورہ میں پچاس حروف ہیں ہر حرف کے بدلے ایک سال کا گناہ معاف ہوگا اگر کسی کی عمر پچاس سال سے کم ہے تو اس کے آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔“

مگر ان ثوابوں کو حاصل کرنے کے لئے دو شرطیں ہیں:

پہلی شرط: اس دنیا سے جاتے وقت ایمان پر قائم ہو، اور اس کے صالح اعمال نابود نہ ہوئے ہوں۔ پیغمبر اسلامؐ سے روایت ہے کہ تسبیحات اربعہ میں سے ہر ایک تسبیح باعث بنتی ہے کہ جنت میں اس کیلئے ایک درخت سبز ہو جائے ایسا نہ ہو کہ دنیا سے اعمال کے ذریعہ ایسی آگ بھیج دے جو ان درختوں کو جلا کر راکھ کر دے۔

دوسری شرط: یہ ہے کہ عمل کے وقت گناہ کی نیت نہ رکھتا ہو اور اس سے اپنے دل کو پاک رکھا ہو، انسان ماہ رمضان کے ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔

حدیث قدسی میں ہے کہ: ”الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أُجْزِئُ بِهِ.“ (۱) ”روزہ مجھ سے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔“ یعنی روزہ میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا اور اجر عنایت کروں گا۔ اس روایت کو کتب اربعہ میں نقل کیا گیا ہے اور یہی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا: ”قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی: الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أُجْزِئُ بِهِ.“ آپ فرماتے ہیں: رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کا فرمان ہے: روزہ مجھ سے ہے اور میرے لئے اختصاص رکھتا ہے اور اس میں ریا کا احتمال نہیں ہے کیونکہ یہ ایک باطنی عبادت ہے، روزہ یعنی انسان اپنے آپ کو مفطرات سے بچا کر رکھے اور اسے خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھتا دوسری عبادت میں کسی نہ کسی طرح ریا کا شائبہ اور اس کی بو موجود ہے جیسے نماز کیونکہ انسان کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید اس کے دل میں کوئی خیال آجائے، اسی طرح حج، زکوٰۃ..... مگر یہ روزہ ہے جو خود جانتا ہے اور اس کا خدا۔ انا أُجْزِئُ بِهِ۔ اگر اس جملہ میں موجود ”أُجْزِئُ“ کو معلوم کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے: ”میں (یعنی

خدا) مباشرتاً اس روزہ کا ثواب اور اجر دینے والا ہوں۔“ یہ روزہ میرا بندہ میرے لئے ہی رکھتا ہے لہذا اس ثواب کو میں خود اپنے بندوں کو دوں گا، یعنی فرشتوں کو واسطہ بنائے بغیر۔ یہ اجر و ثواب جو کہ خدا خود عطا فرمائے گا، کتنا عظیم ہوگا، اس کی عظمت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا روزہ رکھنے والے کو کتنا عظیم درجہ دینا چاہتا ہے۔ اگر اس صیغہ کو مجہول ”أَجْزَى“ پڑھا جائے تو معنی یوں ہوگا ”روزہ میرے لئے ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی میں خود ہوں“ میرا وصال اور مجھ تک پہنچنا ہی روزہ کا اجر و ثواب ہے۔ عاشق کیلئے معشوق کے حصول سے زیادہ اور کوئی انعام و اکرام نہیں ہونا اور کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث ان کامل روزہ داروں کیلئے ہے جو فقط قربت الہی کے سوا کسی اور چیز کے متلاشی نہیں ہیں۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ تصور انسانی کی رسائی اس مقام تک ناممکن ہے۔ لیکن یہ ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو شرائط کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔

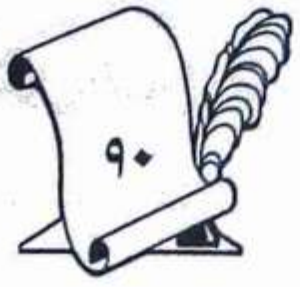
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ علیہ السلام قال شفیعہ یوم القیامۃ ومن صام یومین من شہری غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ومن صام ثلاثۃ ایام من شہری قیل لہ استأنف العمل ومن صام شہر رمضان فحفظ فرجہ ولسانہ وکف اذہ عن الناس غفر اللہ لہ ذنوبہ ما تقدم منها وما تأخر وأعتقه من النار وأحله دار القرار وقبل شفاعة فی عدد رمل من مذنبی اهل التوحید۔“ (۱) پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان خدا کا مہینہ ہے پس جو شخص میرے مہینہ میں ایک دن روزہ رکھے گا میں قیامت کے دن اسکی شفاعت کروں

گا اور جو شخص میرے مہینہ میں دو دن روزہ رکھے گا اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو شخص تین دن میرے مہینہ میں روزہ رکھے گا اس سے کہا جائے گا: خدا نے تم کو نئی زندگی دی ہے گو یہ کہ تازہ متولد ہوئے ہو ابھی سے اپنے اعمال کو انجام دینا شروع کرو۔ اور جو شخص ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھے گا اس حالت میں (اس شرط کے ساتھ) کہ وہ اپنی شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کرے اور کسی کو اذیت اور آزار نہ پہنچائے تو خداوند عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا اور بہشت ابدی میں سکونت دے گا اور دوسرے گناہگاروں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا، جن کی تعداد بیابان میں پھیلے ہوئے ریگ کے برابر ہوگی۔

قیامت کے دن ان تمام ثوابوں کو حاصل کرنے کے لئے شرط یہ ہے کہ ایمان کیساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں اور ان ثوابوں کو اپنے ساتھ قبر تک لے جائیں۔ پس ان تمام ثوابوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو عبادت کے وقت توبہ کی ہو اور اپنا دل گناہوں سے دور کر چکا ہو یہ ثواب ان لوگوں کے لئے نہیں ہے کہ جن کی نیت یہ ہو کہ جو نیک کام سے ثواب حاصل کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کریں گے اور گناہوں کی تکرار کریں کیونکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بعض اعمال باعث بنتے ہیں کہ ثوابوں کو ختم کر دیں یا برعکس۔

یہ مہینہ برکات، حسنات اور حصول ثواب کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنی بخشش کروائے اور اپنے کو عذاب الہی سے بچائے اس مہینہ میں انسان کو جتنی فرصت ملتی ہے اور کسی مہینہ میں نہیں مل سکتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فابعده الله، ومن ادرك والديه فلم يغفر له فابعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل على فلم يغفر له فابعده

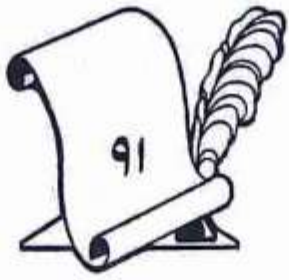
اللہ (۱) جو شخص ماہ رمضان المبارک کو درک کرے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو خداوند عالم اسے اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے اور جو شخص اپنے والدین کو درک کرے ان کی خدمت اور ان پر احسان کرے (اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو خدا کی رحمت سے دور ہے۔ جو شخص میرا ذکر سنے اور مجھ پر صلوات نہ بھیجے تو وہ نہیں بخشا جائے گا اور رحمت خدا سے دور رہے گا۔“

استاد بزرگوار شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر ماہ رمضان کو اپنی عمر کا آخری ماہ رمضان سمجھے اور جتنا ہو سکے اس مہینہ کی برکات سے استفادہ کرے اور خدا سے دعا و تضرع کرے کہ خدا گناہوں کو بخش دے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے: ”من انسلخ عنه شهر رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له.“ (۲)

جس شخص کا ماہ رمضان گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو تو پس خدا نے اس کو نہیں بخشا ہے۔ مہم ترین فریضہ انسان کا اس مہینہ میں یہ ہے کہ اپنے اعمال اور کردار کے ذریعہ خدا سے اپنی بخشش کروائے۔ خدا نے اس مہینہ میں عمل کے ثواب کو چند برابر زیادہ کر رکھا ہے تاکہ بندے اس سے استفادہ کریں،

قال رسول الله: ”شهر رمضان شهر الله عز وجل وهو شهر يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات.“ (۳) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ماہ رمضان خداوند عالم کا مہینہ ہے اس مہینہ میں خدا نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔“
حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الحسنات فی شهر رمضان مقبولة والسيئات فيه مغفورة ومن قرأ فی شهر رمضان آية من كتاب الله عز وجل كان كمن ختم القرآن فی غیره من الشهور، ومن ضحك فيه فی وجه المومن لم يلقه يوم القيامة الا ضحك في وجهه وبشره بالجنة ومن اعان فيه مومناً اعانه الله تعالى على الجواز على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ومن كف فيه غضبه كف الله عنه غضبه يوم القيامة ومن نصر فيه مظلوماً نصره الله على كل من عاداه في الدنيا ونصره يوم القيامة عند الحساب والميزان.“ (۱)

درگاہ خداوندہ میں ماہ رمضان المبارک کے ایام میں نیک کام مورد قبول واقع ہوتے ہیں اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے اس نے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ اگر کسی مومن کے چہرے پر مسکراہٹ لائے گا اور اس کو خوش کرے گا تو قیامت کے دن وہ مومن شخص اس کے لئے مسکراہٹ کے اسباب فراہم کرے گا اور اس کو خوش کرے گا۔ اور اس کو بہشت کی بشارت دے گا۔ اگر کوئی شخص اس مہینہ میں کسی مومن کی مدد کرے تو خدا قیامت کے دن پل صراط پر اس کی مدد کرے گا جس دن تمام قدم لرزیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے غصہ پر قابو پائے تو خدا قیامت کے دن اس پر سے اپنے غصہ اور غضب کو ہٹالے گا۔ اگر کسی مظلوم کی مدد کرے تو خدا دنیا میں اس کی اس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا اور قیامت میں بھی اس کی مدد کرے گا۔“

ماہ رمضان کے ثواب بہت زیادہ ذکر ہو چکے ہیں لہذا یہاں پر اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

﴿ماہ رمضان کے ہر دن کا ثواب﴾

سعید بن جبیر نے ابن عباس سے ماہ رمضان میں روزہ کے اجر اور ثواب کے بارے میں سوال کیا: ابن عباس نے کہا: ”تیار ہو کیونکہ ایسی روایت بتا رہا ہوں جو آج تک نہیں سنی ہوگی۔“ سعید ابن جبیر کہتے ہیں۔ دوسرے دن تمام تیاری کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد ابن عباس کے پاس گیا اور ابن عباس نے کہا: ”سنو جو میں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلامؐ سے سنا ہے: ”لو علمتم مالکم فی رمضان لزدتم اللہ تبارک وتعالیٰ شکرًا“ اگر تم لوگوں کو علم ہوتا کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے اور خداوند عالم کیا چیزیں تم کو اس مہینہ میں دیتا ہے تو خدا کے شکر میں اس سے بھی زیادہ اضافہ کرتے۔

پہلی رات: اذا كان اول ليلة منه غفر الله عز وجل لامتى الذنوب كلها: سرّها و

علانیّتها و رفع لكم الفی الف درجة بنی لكم خمسين مدینه.

ماہ رمضان کی پہلی رات کو خدا تمام گناہوں کو طاہری ہو یا مخفی میری امت کے بخش دیتا ہے اور الفی الف (بیس لاکھ) درجہ اونچا کرے گا اور پچاس شہر تمہارے لئے تعمیر ہوں گے۔

دوسرا دن: وكتب الله عز وجل لكم يوم الثانی بكل خطوة تخطونها فی ذالک

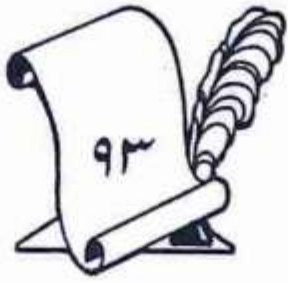
اليوم عبادة سنة وثواب نبی و كتب لكم صوم سنة.

خدا دوسرے دن ہر ایک قدم جو تم اٹھاتے ہو کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب دے گا اور نبی کا ثواب اور ایک سال کے روزوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔

تیسرا دن: وعطاكم الله عز وجل يوم الثالث بكل شعرة علی ابدانکم قبة فی

الفردوس من درة بیضاء، فی اعلاھا اثنی عشر الف بیت من النور وفی اسفلھا اثنی

عشر الف بیت فی کل بیت الف سریر، علی کل سریر حوراء یدخل علیکم کل

یوم الف ملک مع کل ملک ہدیۃ۔“

خداوند عالم تیسرے دن بدن کے بالوں کے حساب سے در سفید (سفید موتی) سے جنت الفردوس میں ایک قبہ بنائے گا اور اس کے اوپر نور کے بارہ ہزار گھر بنائے گا اور اس کے نیچے بارہ ہزار گھر بنائے گا اور ہر گھر میں ایک ہزار تخت ہونگے اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، تمہارے پاس ہر روز ایک ہزار ملائک آئیں گے اور ہر کوئی، ایک ہدیہ لے کر آئے گا۔

چوتھے دن کا ثواب: و اعطاکم اللہ عز وجل یوم الرابع فی جنة الخلد سبعین الف قصر فی کل قصر سبعون الف بیت فی کل بیت خمسون الف سریر علی کل سریر حوراء بین یدی کل حوراء الف وصیفة خمار احداھن خیر من الدنیا وما فیھا۔“

خداوند عالم چوتھے دن بہشت خلد میں اس کے لئے ستر ہزار محل عطا کرے گا اور ہر محل میں ستر ہزار گھر ہوں گے اور ہر گھر میں پچاس ہزار تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوں گی اور ہر حور کے لئے ہزار کنیریں ہونگیں اور ان میں سے ہر ایک اس دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔“

پانچویں دن کا ثواب: ”و اعطاکم اللہ یوم الخامس فی جنة الماوی الف الف مدینہ فی کل مدینہ سبعون الف بیت، وفی کل بیت سبعون الف مائدة، علی کل مائدہ سبعون الف قصعة فی کل ستون الف لون من الطعام لا یشبه بعضها بعضاً۔“

اور خداوند عالم پانچویں دن جنت الماویٰ (بہشت کے اقسام میں سے ایک ہے) میں ہزار ہزار شہر (یعنی دس لاکھ) تم کو عطا کرے گا اور ہر شہر میں ستر ہزار گھر ہونگے اور ہر گھر میں ستر ہزار کھانے کے دسترخوان بچھے ہوئے ہونگے اور ہر دسترخوان پر ستر ہزار چھوٹے دسترخوان بچھے ہوئے

ہونگے اور ہر دسترخوان پر ساٹھ ہزار رنگ کی غذائیں ہونگی جن میں سے کوئی ایک بھی دوسری غذا کے ساتھ شباهت نہیں رکھتیں۔“

چھٹے دن کا ثواب: واعطاکم اللہ عز وجل یوم السادس فی دار السلام مائة الف مدینة فی کل مدینة مائة الف دار فی کل دار مائة الف بیت فی کل بیت مائة الف سریر من ذهب طول کل سریر الف ذراع علی کل سریر زوجة من الحور العین، علیہا ثلاثون الف ذوابة منسوجة بالدر والیاقوت تحمل کل ذوابة مائة جارية۔“

خداوند عالم چھٹے دن تم کو بہشت دار السلام میں ایک لاکھ شہر عطا کرے گا ہر شہر میں ایک لاکھ گھر ہونگے ہر گھر میں ہزار ذراع ہاتھ طولانی ایک لاکھ تخت ہونگے اور ہر تخت پر ایک بیوی حور العین ہوگی جس کے پاس تیس ہزار سوٹ در اور یاقوت سے بنے ہوئے ہونگے اور (سوٹ) کو سو کنیریں اٹھائے ہونگی۔“

ساتویں دن کا ثواب: ”واعطاکم اللہ عز وجل یوم السابع فی جنة النعیم ثواب اربعین الف شہید و اربعین الف صدیق۔“

خداوند عالم ساتویں دن تم کو جنت النعیم (جنت کی ایک قسم) میں چالیس ہزار شہیدوں اور چالیس ہزار صدیقوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔

آٹھویں دن کا ثواب: واعطاکم اللہ عز وجل یوم الثامن عمل ستین الف عابد و ستین الف زاہد۔“

خداوند عالم آٹھویں دن تم کو ساٹھ ہزار عابدوں اور ساٹھ ہزار زاہدوں کا ثواب عنایت

فرمائے گا۔

نویں دن کا ثواب: واعطاکم اللہ عز وجل یوم التاسع ما يعطى الف عالم والف معتکف والف مرابط۔“

خداوند عالم نویں دن تم کو ہزار علماء، ہزار معتکفین (اعتکاف میں رہنے والے) اور ہزار فوجیوں (باڈر کی حفاظت کرنے والے) کا اجر و ثواب دے گا۔ اسی کے برابر تمہیں بھی عنایت فرمائے گا۔

دسویں دن کا ثواب: واعطاکم اللہ عز وجل یوم العاشر قضا سبعین الف حاجة و يستغفر لكم الشمس ولقمر والنجوم والدواب والطيور والسباع وکل حجر ومدر وکل رطب ویاسو الحیتان فی البحار والارواق فی الاشجار۔“

خداوند عالم دسویں دن تمہاری ایک ہزار حاجتوں کو روا فرمائے گا اور سورج، چاند، ستارے، چار پائے، پرندے، درندے اور ہر پتھر و ریت و ہر خشک وتر، دریائی مچھلیاں اور درختوں کے پتوں کے سب تمہارے لئے استغفار کریں گے۔

گیارہویں دن کا ثواب: وکتب اللہ عز وجل لکم یوم احد عشر ثواب اربع حجات و عمرات کل حجة مع نبی من الانبیاء وکل عمرة مع صدیق او شهید۔“

خداوند عالم گیارہویں دن تمہارے لئے چار حج اور عمرہ کہ ہر حج انبیاء میں سے کسی نبی اور ہر عمرہ صدیق و شہید میں سے کسی ایک کے ساتھ انجام دیا ہو۔

بارہویں دن کا ثواب: وجعل اللہ عز وجل لکم یوم اثنی عشر ان تبدل اللہ سیئاتکم حسنات وجعل حسناتکم اضعافاً و یکتب لکم بکل حسنة الف الف

حسنة.

خدا نے بارہویں دن کو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کیلئے رکھا ہے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا کہ ہر نیکی کے بدلے دس لاکھ نیکیاں لکھے گا۔

تیرہویں دن کا ثواب: وكتب الله عز وجل يوم ثلاثة عشر مثل عبادة اهل مكة والمدينة واعطاكم الله بكل حجر ومدر ما بين مكة والمدينة شفاعه.

خداوند عالم تیرہویں دن اہل مکہ و مدینہ کی عبادت کا ثواب تیرے لئے لکھے گا (مکہ والوں کی مسجد الحرام اور مدینہ والوں کی مسجد النبی میں انجام دی ہوئی عبادتوں کا ثواب) اور جتنی مقدار میں پتھر اور ریت مکہ و مدینہ کے درمیان واقع ہیں اتنی مقدار کے لوگوں کے لئے شفاعت کرنے کا حق تم کو عطا فرمائے گا۔

چودہویں دن کا ثواب: ويوم اربعة عشر فكانما لقيتم آدم و نوحاً و بعدهما ابراهيم موسى و بعده داؤد و سليمان و كانما عبدتم الله عز وجل مع كل نبيء ماتى سنة.

چودہویں دن جیسے تم نے حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ داؤد اور سلیمان سے ملاقات کی ہو اور اس طرح ہے کہ خداوند عالم کے لئے ہر نبی کے ساتھ دو سو سال عبادت کی ہو۔

پندرہویں دن کا ثواب: وقضى لكم عز وجل خمسة عشر حوائج من حوائج الدنيا والآخرة واعطاكم الله ما يعطى ايوب، واستغفر لكم حملة العرش واعطاكم الله عز وجل يوم القيامة اربعين نوراً عشرة عن يمينكم وعشرة عن يساركم وعشرة امامكم وعشرة خلفكم.

خداوند عالم پندرہویں دن دنیا و آخرت کی تمام حاجتوں کو روا کرے گا اور جو ایوب کو عنایت فرمائی ہے وہ تم کو بھی عنایت فرمائے گا، عرش کے حاملین تمہارے لئے استغفار کریں گے اور قیامت کے دن چالیس نور تم کو عطا کیا جائے گا جن میں سے دس تمہارے دائیں طرف اور دس تمہارے بائیں طرف اور دس نور آگے کی سمت اور دس نور پیچھے کی سمت روشنی دے رہے ہوں گے۔

سولہویں دن کا ثواب: و اعطاکم اللہ عز وجل ستة عشر اذا خرجتم من القبر ستین حلة تلبسونها و ناقة ترکبونها وبعث اللہ الیکم غمامة تظلكم من حر ذالک الیوم۔“

سولہویں دن خدا اس وقت جب تم قید سے خارج ہو جاؤ گے ساٹھ جوڑے کپڑے (حلہ) تم کو عنایت کریگا تا کہ پہن سکو، اونٹ عنایت کرے گا تا کہ سوار ہو سکو، آسمان پر کالے تاریک بادل کو مامور فرمائے گا تا کہ تم پر سایہ کرے اور (گرمی کی) حرارت سے تم کو بچائے گا۔

سترہویں دن کا ثواب: و یوم سبعة عشر یقول اللہ عز وجل: انی قد غفرت لہم ولا بائہم و رفعت عنہم شدائد یوم القیامة۔“ سترہویں دن خداوند عالم فرمائے گا: ہم نے یقیناً اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیا ہے اور ان پر سے قیامت کی سختیوں کو اٹھالیا ہے۔

اٹھارہویں دن کا ثواب: و اذا کان یوم ثمانیۃ عشر امر اللہ جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حملة العرش و الکروبیین ان یستغفروا لامة محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الی السنة القابله و اعطاکم اللہ عز وجل یوم القیامة ثواب البدریین۔“

جب اٹھارہواں دن ہوگا تو خداوند عالم جبرئیل، میکائیل اسرافیل اور عرش کے حاملین و کروبین کو امر فرمائے گا کہ آئندہ سال تک حضرت محمدؐ کی امت کیلئے استغفار کریں۔ اور قیامت کے

دن جنگ بدر میں شامل افراد کا ثواب عنایت فرمائے گا۔

انیسویں دن کا ثواب: فاذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملك في السموات و الارض الا استاذنوا ربهم في زيارة قبوركم كل يوم ومع كل ملك هدية و شراب۔“

انیسواں دن زمین و آسمان کے سارے فرشتے خداوند عالم کی اجازت سے ہر روز تمہاری قبروں کی زیارت کیلئے آئیں گے اور سب کے پاس ہدیہ اور پینے کا مشروب ہوگا۔

بیسویں دن کا ثواب: فاذا تم عشرون يوماً بعث الله عز وجل اليكم سبعين الف ملك يحفظونكم من كل شيطان رجيم و كتب الله لكم بكل يوم صتم صوم مائة سنة و جعل بينكم و بين النار خندقاً و اعطاكم ثواب من قراء التوراة و الانجيل و الذبور و الفرقان و كتب الله عز وجل لكم بكل ريشة على جبرئيل عبادة سنة و اعطاكم ثواب تسبيح العرش و الكرسي و زوجكم بكل آية في القرآن الف حوراء۔“

بیسویں دن خدا ستر ہزار فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ تم کو ہر شیطان رجیم سے محفوظ رکھیں اور ہر روز کے بدلے خدا سو سال کے روزے لکھتا ہے۔ تمہارے اور آگ کے درمیان ایک خندق بناتا ہے، تمہیں ان افراد کا ثواب عنایت فرماتا ہے جنہوں نے توریت، انجیل، ذبور اور قرآن مجید کی تلاوت کی ہو، جبرئیل کے ہر پر کے مقابلے میں تم کو ایک سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے، عرش اور رکسی کی تسبیح کا ثواب تمہارے لئے لکھتا ہے اور قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں ہزار حور تمہاری تزویج میں دیتا ہے۔

اکیسویں دن کا ثواب: ویوم احد عشرین یوسع اللہ علیکم القبر الف فرسخ ویرفع عنکم انظلمة الواحشة ویجعل قبورکم کقبور الشهداء ویجعل وجوہکم کوجه یوسف بن یعقوب علیہما السلام۔“

اکیسویں دن خداوند عالم تمہاری قبر کو ایک ہزار فرسخ وسیع کر کے تاریکی اور وحشت کو دور کرے گا اور تمہاری قبروں کو شہداء کی قبور کی مانند کرے گا اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف بن یعقوب علیہما السلام کے چہرے کی مانند (نوارانی) کر دے گا۔

بائیسویں دن کا ثواب: ویوم اثنین و عشرین یبعث اللہ عز وجل الیکم ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء علیہم السلام ویدفع عنکم هول منکر ونکیر ویدفع عنکم ہم الدنيا و عذاب الآخرة۔“

بائیسویں دن خداوند عالم ملک الموت کو جس طرح انبیاء علیہم السلام کے پاس بھیجتا ہے، اسی طرح تمہارے پاس بھیجے گا۔ اور منکر و نکیر کے خوف کو تم سے دور کرے گا اور دنیا کے غم و غم اور عذاب آخرت کو تم سے ہٹالے گا۔

تیسویں دن کا ثواب: ویوم ثلاثة و عشرین تمرّون علی الصراط مع النبین والصدیقین والشهداء وکانما أشبعتم کل یتیم من امتی وکسوتهم کل عریان من امتی۔“

تیسویں دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ پل صراط سے گذر جاؤ گے، میری امت کے ہر یتیم کو پیٹ بھر کھانا کھلانے اور میری امت کے ہر فرد کو کپڑے پہنانے (دینے) کا ثواب تم کو عنایت ہوگا۔

چوبیسویں دن کا ثواب: ویوم اربعة و عشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يری کل واحد منکم مکانہ من الجنة و يعطی کل واحد ثواب الف مریض و الف غریب خرجوا فی طاعة الله عز و جل و اعطاکم ثواب عتق الف رقبة من ولد اسماعیل۔“

چوبیسویں دن دنیا سے نہیں جاؤ گے مگر یہ کہ تم بہشت میں اپنی مخصوص جگہ و مقام کی زیارت کر لو گے اور ہر شخص کے لئے ایک ہزار مریض اور ایک ہزار غریب کا اور غریب بھی ایسا غریب جو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شہر سے خارج ہوا ہو، ثواب عنایت کیا جائے گا اور خداوند اس کو ایک ہزار غلام جو نسل اسماعیل سے تعلق رکھتے ہوں آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔

پچیسویں دن کا ثواب: ”ویوم خمسة و عشرين بنی الله عز و جل لکم تحت العرش الف قبة خضراء علی رأس کل قبة خيمة من نور یقول الله تبارک تعالیٰ : یا امة احمد انا ربکم انتم عبیدی و امائی استنظلو بظل العرش فی هذه القبات و کلو و شربوا هنیئاً فلا خوف علیکم و لا انتم تحزنون یا امة محمد و عزتی و جلالی لا بعثکم الی الجنة یتعجب منکم الاولون و الآخرون و لا توجن کل واحد بالف تاج من نور و الارکین کل واحد منکم علی ناقۃ خلقت من نور زمامها من نور و فی ذالک الزمان الف حلقة من ذهب فی کل حلقة ملک قائم علیها من الملائكة، بید کل ملک عمود من نور حتی یدخل الجنة بغير حساب۔“

رمضان کے پچیسویں دن خداوند عز و جل عرش کے نیچے سبز رنگ کے ایک ہزار قبة تیار کراتا ہے اور ہر قبة کے سر پر نور کا ایک خیمہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اے احمد کی امت میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم میرے بندے ہو میرے عرش کے سائے میں طلب رحمت کرو ان قبوں میں، کھاؤ

پیو تمہارے لئے یہ گوارا ہو؛ نہ تمہارے لئے کوئی خوف ہے اور نہ حزن (غم)۔ اے محمدؐ کی امت قسم ہے میری عزت و جلالت کی تم لوگوں کو اس طرح بہشت میں داخل کروں گا کہ سب کے سب تعجب میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہر ایک کے سر پر ایک ہزار تاجوں کے ذریعے تاج گزاری کروں گا اور ہر ایک کو نور سے خلق کئے گئے اونٹ پر سوار کراؤں گا اور اس اونٹ کی لگام بھی نور کی ہوگی اور لگام پر سونے کے ایک ہزار حلقے ہوں گے اور ہر حلقہ پر ملائکہ میں سے ایک ملک کھڑا ہوگا اور ہر ملک کے ہاتھ میں نور کا ایک عصا ہوگا تاکہ تم بغیر حساب کتاب کے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

چھبیسویں دن کا ثواب: ”واذا كان يوم ستة وعشرين ينظر الله اليكم بالرحمة فيغفر الله لكم الذنوب كلها الا الدماء والاموال و قدس بينكم كل يوم سبعين مرة من الغيبة والكذب والبهتان.“

اور جب چھبیسویں دن خداوند اپنی رحمت کی نظر سے تم لوگوں کو دیکھے گا پس تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے خون اور اموال کے (یعنی حقوق الناس کے علاوہ) اور ہر روز ستر دفعہ تمہارے گھروں کو غیبت جھوٹ اور بہتان سے پاک فرماتا ہے۔

ستائیسویں دن کا ثواب: ”يوم سبعة وعشرين فكانما نصرتم كل مومن و مومنة و كسوتهم سبعين الف عار و خدمتم الف مرابط و كانما قرأتم كل كتاب انزله الله عز وجل على انبيائه.“

ستائیسواں دن اس طرح ہے کہ جیسے تم نے ہر مومن اور مومنہ کی مدد کی ہو اور ستر ہزار عریان کو لباس دیا ہو اور ستر ہزار حفاظت کرنے والوں کی خدمت کی ہو (باڈر کے محافطوں کی) اور خدا کی طرف سے انبیاء پر نازل شدہ تمام کتابوں کی تلاوت کی ہو۔

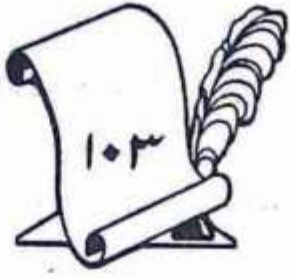

اٹھائیسویں دن کا ثواب: ”وَيَوْمَ ثَمَانَةَ وَعِشْرِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِي الْجَنَّةِ الْخُلْدَ مِائَةَ أَلْفِ مَدِينَةٍ مِنْ نُورٍ وَاعْطَاكُمْ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ الْمَأْوَى مِائَةَ أَلْفِ قَصْرِ مِنْ فِضَّةٍ وَاعْطَاكُمْ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ الْفَرْدُوسَ مِائَةَ أَلْفِ مَدِينَةٍ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفَ حَجَرَةٍ وَاعْطَاكُمْ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ الْجَلَالَ مِائَةَ أَلْفِ مَنْبَرٍ مِنْ مَسْكِ فِي جَوْفِ كُلِّ مَنْبَرٍ أَلْفُ بَيْتٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سُرِيرٍ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ عَلَى كُلِّ سُرِيرٍ زَوْجَةٌ مِنْ حُورٍ الْعَيْنِ.“

اٹھائیسویں دن خداوند عالم تمہارے لئے جنت الخلد میں ایک لاکھ نور کے شہر دے گا اور جنت الماویٰ میں ایک لاکھ چاندی کے محل دے گا اور جنت الفردوس میں ایک لاکھ شہر اور ہر شہر میں ایک ہزار کمرے اور جنت الجلال میں ایک لاکھ مشک کے منبر اور منبر کے اندر ہزار گھر زعفران کے ہوں گے اور ہر گھر میں ایک ہزار در اور یاقوت کے تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ایک بیوی جو کہ حور العین ہوگی بیٹھی ہوگی۔

اٹھائیسویں دن کا ثواب: ”فَإِذَا كَانَ يَوْمُ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ اعْطَاكُمْ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ أَلْفَ مَحَلَةٍ فِي جَوْفِ كُلِّ مَحَلَةٍ قُبَّةٌ بَيْضَاءُ فِي كُلِّ قُبَّةٍ سُرِيرٌ مِنْ كَافُورٍ أَبْيَضٌ عَلَى ذَالِكِ السَّرِيرِ أَلْفُ فَرَّاشٍ مِنَ السَّنَدِ الْأَحْضَرِ فَوْقَ كُلِّ فَرَّاشٍ حُورَاءٌ عَلَيْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ حَلَةٍ وَعَلَى رَأْسِهَا ثَمَانُونَ أَلْفَ ذَوَابَةِ كُلِّ ذَوَابٍ مَكَلَّلَةٌ بِالذَّرِّ وَيَاقُوت.“

اٹھائیسویں دن خدا تم کو ہزار ہزار (دس لاکھ) محلّہ عنایت کرے گا اور ہر محلّہ کے اندر ایک سفید قبہ ہوگا اور اس قبہ کے اندر سفید کافور کا ایک تخت ہوگا اور اس تخت کے اوپر ایک ہزار سبز حریر کے

بستر بچھے ہوں گے اور ہر بستر پر ایک حور بیٹھی ہوگی جو ستر ہزار حملہ (کپڑے) پہنے ہوئے ہوگی اور اس کے سر پر ایک ہزار تاج ہوں گے جو درّ اور یا قوت سے سجائے گئے ہیں۔

تیسویں دن کا ثواب: ”فاذا تمّ ثلاثون يوماً كتب الله عز وجل لكم بكل يوم مر عليكم ثواب الف شهيدٍ والف صديقٍ كتب الله عز وجل لكم عبادة خمسين سنة وكتب الله عز وجل لكم بكل يوم صوم الفی يوم ورفع لكم بعدد ما نبت النیل درجاتٍ وكتب الله عز وجل لكم براء قمن النار و جوازاً علی الصراط و اماناً من العذاب وللجنة باب يقول له : الريان ، لا يفتح ذالك الى يوم القيامة ثم يفتح للصائمين والصائمات من امة محمد ثم ينادى رضوان ، خازن الجنة، يا امت محمد ! اهلّموا الى الريان فيدخل امتی فی ذالك الباب الى الجنة فمن لم يغفر له رمضان ففي اى شهر يغفر له ؟ ولا حول ولا قوة الا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل (۱)

جب تیس دن ختم ہو جائیں گے خداوند ہر اس دن کے بدلے میں جو تم نے گزارا ہے ایک ہزار شہید اور ایک ہزار صدیق کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں ثبت فرمائے گا اور پچاس سال کی عبادت تمہارے لئے لکھی جائے گی۔ اور ہر دن کے روزہ کے مقابلے میں دو ہزار روزے لکھے جائیں گے۔ اور جتنی تعداد کے درخت اور پودے رود نیل کے پانی کی وجہ سے آگ آتے ہیں تمہارے درجوں میں اتنی بلندی عنایت فرمائے گا دوزخ کی آگ سے آزادی، پل صراط سے عبور اور عذاب سے امان تمہارے لئے لکھا جائے گا۔ بہشت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں یہ دروازہ

قیامت کے دن فقط روزہ دار مرد و عورت کے لئے کھلے گا اس کے بعد امت محمد کے روزہ داروں کو آواز دی جائے گی اے امت محمد! جلدی کرو اور جاؤ ریان کی طرف۔ پس میری امت اس دروازہ سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جو شخص اس مہینہ میں نہ بخشا جائے پس وہ کس مہینہ میں بخشا جائے گا؟

فصل سوم:

روزہ دار کے وظائف:

☆ گناہ سے دوری

☆ نگاہوں کو حرام سے بچانا

☆ کانوں کو حرام سے بچانا

☆ قرآن کی تلاوت

☆ توبہ کرنا

☆ دعا (راز و نیاز)

☆ افطاری دینا

☆ صلہ رحم

☆ غریبوں اور مسکینوں کی صدقہ کے ذریعہ مدد کرنا

☆ یتیموں پر رحم

☆ غیبت سے دوری

روزہ دار کے وظائف

﴿۱۔ گناہ سے دوری﴾

قال امیر المومنین علیہ السلام: فقلت یا رسول اللہ! ما افضل الاعمال فی هذا الشهر فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ، "مہترین اور بہترین چیز جو روزہ دار کے لئے لازم ہے گناہوں سے دوری ہے جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا: افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ اس مہینہ کا افضل ترین عمل، گناہوں سے دوری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے جواب میں نہیں فرمایا کہ نماز افضل اعمال ہے جو دین کا ستون ہے، نہیں فرمایا روزہ افضل اعمال ہے، نہیں فرمایا حج افضل اعمال ہے جو تمام عبادات کو اپنے اندر رکھتا ہے، جو جامع عبادات ہے مالی، جانی، روحی، گھر بار سے دوری، وطن سے دوری، یا یہ کہ بہترین عمل جہاد ہے اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ بہترین عمل قرائت قرآن یا صدقہ دینا، افطاری، خمس، زکات بلکہ فرمایا: الورع عن محارم اللہ۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے یہاں تک کہ پیغمبر اسلامؐ سے نقل فرماتے ہیں: قال رسول اللہ: اعمل بفرائض اللہ تکن اتقی الناس وارض بقسم اللہ تکن اغنی الناس و کف عن محارم اللہ تکن اورع الناس و احسن مجاورة من جاورک تکن مؤمناً و احسن مصاحبة من صاحبک تکن مسلماً (۱)

رسول اسلامؐ نے فرمایا: ”واجبات الہی پر عمل کرو تا کہ پرہیزگار ترین افراد میں سے ہو جاؤ، خدا کے دئے ہوئے رزق پر راضی رہو تا کہ غنی ترین فرد بنو، اور سب سے بے نیاز رہ سکو۔ خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو تا کہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا بن سکو، جس کا تم سے واسطہ پڑے اس کے ساتھ اچھائی کرو تا کہ مؤمن بن جاؤ اور جو تمہارے ساتھ برخورد کرے اس پر احسان کرو تا کہ مسلمان بن سکو۔“

اس حدیث میں اورع الناس (سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا) رسول اسلامؐ نے اس شخص کو کہا ہے جو خرمات الہی کو ترک کرے اور گناہوں میں آلودہ نہ ہو جائے، بہت ساری بیماریوں اور مشکلات کا علاج گناہوں سے دوری اختیار کرنا ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ انسان کھانوں سے اجتناب کرے، یہی حکم عبادات میں بھی ہے، بہت سارے اعمال اور عبادات گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور انسان کے نامہ اعمال سے مٹ جاتے ہیں۔ لہذا گناہوں سے اجتناب، دوری اور نافرمانی خدا سے دوری ماہ رمضان المبارک کے افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ روایات و احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ معصیت اور گناہ سے اجتناب اور دوری کا ثواب عبادت کے انجام دینے سے زیادہ ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”الصبر صبران: صبر علی البلاء

حسن جمیل و افضل الصبرین الورع عن محارم اللہ (۱)

”صبر کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ ہے کہ انسان بلاء اور مصیبت کے دوران صبر کرے جو کہ بہت حسین و جمیل اور نیک ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ انسان خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب اور دوری اختیار

کرے۔“ گناہ کے انجام دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا بہترین اور افضل ترین صبر ہے۔
امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”علی قال: قال رسول الله: الصبر ثلاثة: صبر عند
المصيبة و صبر على الطاعة و صبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى
يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين درجة الى الدرجة كما بين
السماء الى الارض ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين درجة
الى الدرجة كما بين تخوم الارض الى العرش ومن صبر عن المعصية كتب الله
له تسعمائة درجة ما بين درجة الى الدرجة كما بين تخوم الارض الى منتهى
العرش (۱)

امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: رسول اسلام نے فرمایا: ”صبر کی تین قسمیں ہیں:
۱۔ مصیبت پر صبر کرنا،

۲۔ خدا کی اطاعت کے انجام دہی میں صبر کرنا،

۳۔ گناہوں سے دوری میں صبر کرنا،

پس جو شخص مصیبت کے وقت صبر کرے گا اور کوئی ایسی بات یا کام جس میں خدا کی رضایت
نہ ہو انجام نہ دے تو خداوند عالم اس کے مقام کو تین سو درجہ اونچا کرے گا اور ہر ایک درجہ سے دوسرے
درجہ کا فاصلہ آسمان سے زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا، اور جو شخص خدا کے امور کی انجام دہی میں اور
عبادات کی انجام دہی میں صبر کرے (نماز پڑھے روزہ رکھے اور خمس ادا کرے، حج بجالائے) تو خدا
وند عالم اس کے مقام کو چھ سو درجہ اونچا کرے گا اور ہر ایک درجہ سے دوسرے درجہ کا فاصلہ زمین سے

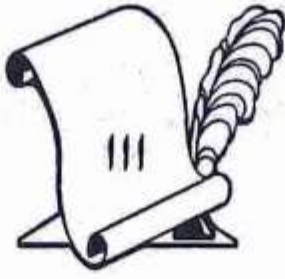

عرش برین تک کا ہوگا، اور جو شخص گناہوں سے دوری اختیار کرے گا اور گناہ انجام نہ دے اور صبر کرے (یعنی حرام کام کو انجام دینے کی قدرت رکھتے ہوئے اسے انجام نہ دے اور صبر کرے) تو خداوند عالم اس کے مقام کو نو سو درجہ اونچا کرے گا، اور ہر ایک درجہ سے دوسرے درجہ فاصلہ زمین سے عرش کی انتہاء تک کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔“

روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سب سے زیادہ ثواب گناہوں سے دوری پر ہے اور خدا اس شخص کو جو گناہوں سے دوری اختیار کرے اوج کی انتہاء تک پہنچاتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کلام رسول اسلام ”الصوم جنّة“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”الصوم جنّة، ای سترۃ من آفات الدنيا، و حجاب من عذاب الآخرة فاذا صمت فانو لصومك كف النفس عن الشهوات، و قطع الهمة عن خطوات الشيطان، و انزل نفسك منزلة المرضى لا تشتهي طعاماً ولا شرباً، متوقعاً في كل لحظة شفاءك من مرض الذنوب و طهر باطنك من كل كدر و غفلة و ظلمة يقطعك عن معنى الاخلاص لوجه الله تعالى.“ (۱)

امام علیہ السلام فرماتے ہیں: ”روزہ ستر و حجاب ہے یعنی دنیا کی آفت کو اس سے چھپایا جاسکتا ہے اور عذاب آخرت کے درمیان حجاب بن جاتا ہے، پس جب بھی روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو روزہ کے ساتھ یہ بھی ارادہ کرے کہ اپنے نفس کو تمام گناہوں سے دور رکھے، تمام شہوات اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، کیونکہ ان چیزوں میں مرتکب ہونا اور انہیں انجام دینا روزہ کے ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔

﴿۲۔ نگاہوں کو حرام سے بچانا﴾

ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نامحرم کی طرف متوجہ ہونے سے اور اس کا نظارہ کرنے سے بچائے رکھے، خداوند عالم فرماتا ہے کہ:

”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون (۱)“ اے رسول! مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے پاکیزگی ہے، تحقیق خداوند ان کے ہر اس عمل سے جو وہ لوگ انجام دیتے ہیں باخبر ہے۔“

اسی طرح دوسری آیہ شریفہ میں خواتین سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یتدنین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بحمرهن علیٰ جیوبهن“ (۲)

”اور اے رسول! مومنہ خواتین سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نامحرم مردوں کو دیکھنے سے بچائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زیورات کو چھپائیں اور وہ زیورات جو ظاہر ہیں (چہرہ، ہاتھ و غیرہ) کو آشکار نہ کریں اور اپنے دوپٹے سے اپنی گردن اور سینہ ڈھانپ دیں تاکہ چھپا رہے۔“

بحار الانوار میں روایت ہے کہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من ملاء عینیہ حراماً یحشوہا یوم القیامۃ مسامیر من نارہم ثم حشاہا ناراً الیٰ ان یقوم الناس ثم یومر بہ الیٰ النار. (۳) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو شخص اپنی نگاہ کو نامحرم سے نہ بچائے خداوند عالم قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو آگ کی کیلوں سے بھر دے گا اور

اس کے بعد آگ بھردے گا اور جب لوگوں کے حساب سے فارغ ہوگا تو اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”من نظر الی امرئة فرفع بصره الی السماء او غمض بصره لم یرتد الیه بصره حتی یزوجه الله عز و جل من الحور العین و قال علیہ السلام: اول النظرة لك و الثانية علیك و لا لك و الثالثة فیها الهلاك. (۱)

جو شخص نامحرم عورت کی طرف دیکھے اور پھر اپنی نگاہ کو پھیر دے اور آسمان کی طرف اٹھائے یا اپنی آنکھوں کو بند کر دے وہ اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتا مگر یہ کہ خداوند عالم ایک حور العین کو اس کے نکاح میں دے دیتا ہے، حضرت فرماتے ہیں: نامحرم کی طرف جانے والی پہلی نظر تمہارے فائدے میں ہے (یعنی اگر اتفاقی ہو اور تکرار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں) دوسری نظر تیرے نقصان میں ہے اور اس کا کیفر اور سزا دیکھنے کی لذت سے کہیں زیادہ ہے اور تیسری نظر تجھ کو ہلاکت میں ڈالتی اور عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔

بحار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: آپؑ نے والدین محترم سے نقل فرمایا ہے کہ: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قال رسول الله: کل عین باکیۃ یوم القیامة الا ثلاثة اعین، عین بکت من خشية الله، وعین غضت عن محارم الله وعین باتت مساهرة فی سبیل الله“ (۲) قیامت کے دن تمام آنکھوں میں آنسو ہونگے مگر تین آنکھیں ایسی ہونگیں جو نہیں روئیں گی: ۱۔ وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئی ہو ۲۔ وہ آنکھ جو نامحرم کی

طرف نہ اٹھے اور نامحرم کو دیکھتے ہی بند ہو جائے۔

۳۔ وہ آنکھ جو شب زندہ داری کرے، خدا کی راہ میں جاگتی رہے اور نماز شب پڑھے،
آنکھوں کو فعل حرام سے بچانا متقین کے اوصاف میں سے ہے، حضرت علی علیہ السلام متقین
کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم....“
”اہل تقویٰ وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں“ (۱)

حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہما السلام فرماتے ہیں: ”و حق البصر ان
تغمضہ عما لا یحل لک و لا تعتبر“ آنکھوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان چیزوں کو نہ
دیکھے جو تمہارے لئے حلال نہیں ہیں۔ (۲)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”النظر سهم من سهام ابلیس و کم
من نظرة اورثت حسرة طويلة“۔ حرام کی طرف دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر
ہے۔ ایک نظر باعث بنتی ہے کہ انسان طویل مدت کے لئے حسرت اور پشیمانی میں مبتلا
ہو جائے۔ (۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے: ”لا تكونن حديد النظر الی ما لیس لک
فانه لن یزنی فرجک ما حفظت عینک فان قدرت ان لا تنظر الی ثوب المرأة
التي لا تحمل لک فافعل،“

۱۔ نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۳ معروف بہ خطبہ ہمام۔

۲۔ وسائل الشیعہ (چاپ مؤسسہ اہل البیت)، ج ۱۵ ص ۱۷۴۔

۳۔ کافی، ج ۵، ص ۵۵۹۔

دقت اور تیز بینی (باریک نگاہ) سے ان چیزوں کی طرف مت دیکھو جو تیرے لئے نہیں ہیں جب تو ان کی طرف نہ دیکھے گا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا تو زنا میں مبتلا نہیں ہوگا اگر تو اپنے آپ کو نامحرم عورت کے لباس کو دیکھنے سے بچا سکتا ہے تو اس کام کو انجام دے۔

شوہر دار خواتین کا نامحرم مردوں کی طرف دیکھنا خدا کے غیض و غضب کا باعث بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”اشتد غضب اللہ تعالیٰ علیٰ امرأة ذات بعل ملأت عینھا من غیر زوجھا“۔ (۱) جب شادی شدہ عورت نامحرم مرد کو دیکھتی ہے تو خدا کے غیض و غضب میں شدت آتی ہے۔ فالعین یزناہ النظر (۲) آنکھوں کا نامحرم کی طرف دیکھنا زنا کے مانند ہے۔

ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار کو چاہئے کہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھے اگر روزہ دار چاہتا ہے کہ اس کا روزہ کامل ہو اور خدا سے نزدیکی کا باعث بنے تو اس کو چاہئے کہ اپنی نگاہوں کی دید کے دائرے پر کنٹرول کرے اور اس کی شدت سے مراقبت اور حفاظت کرے۔ وگرنہ اہل رمضان و عارفان کے نزدیک اس کا روزہ شمار نہیں ہوتا، کیونکہ ایک روایت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”من تأمل خلف امرأة حتی یتبین لہ حجم عظامھا من وراء ثیابہ وہو صائم فقد افطر“۔ ”اگر کوئی شخص کسی عورت کو پیچھے سے اس طرح دیکھے کہ وہ اس کے کپڑوں کے اندر اس کی ہڈیوں کے حجم کو دیکھ سکے اور وہ روزہ سے ہو اس کو چاہئے کہ افطار کرے (یعنی اس کا روزہ باطل ہے)۔“

۱۔ وسائل الشیعة ج ۲۰ ص ۲۳۲۔

۲۔ بحار الانوار ج ۱۰ ص ۳۸۔

اہل منطق و عرفان کے نزدیک روزہ تنہا کھانا پانی ترک کر دینے کا نام نہیں بلکہ تمام اعضاء و جوارح کو حرام کاموں کی انجام دہی سے بچانا مراد ہے۔ (۱)

﴿۳۔ کانوں کو حرام سے بچانا﴾

روزہ دار کے وظائف میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں کی حفاظت کرے اور ان کو حرام آوازوں سے دور رکھے، مثلاً گانا، غیبت، جھوٹ، تہمت، جو دوسروں پر لگائی جائے ان سب سے اپنے کانوں کو بچائے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں وظائف روزہ دار میں فرمایا ہے: ”غضوا عما لا يحل النظر اليه ابصاركم وعما لا يحل الاستماع اليه اسماعكم“۔ (۱) اپنی نظروں اور اپنے کانوں کو فعل حرام سے بچاؤ۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”و حق اسمع تنزيهه عن سماع الغيبة و سماع ما لا يحل سماعه“، کانوں کا حق ہے کہ ان کو غیبت اور دوسری حرام چیزوں کے سننے سے بچاؤ۔ (۲)

۱۔ خطبہ شعبانیہ، وظائف روزہ دار ان۔

۲۔ من لا تکفہ الفقیہ ج ۲ ص ۶۱۸۔

﴿۴۔ قرآن کی تلاوت﴾

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”کلّ شیء ربيع و ربيع القرآن شهر رمضان“، (۱) ہر چیز کے لئے ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے۔

قراۃ قرآن ائمہ طاہرین علیہم السلام کی توجہات کا مرکز ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں کے ختم قرآن کے مساوی ہے۔ ”ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل اجر من ختم القرآن في غيره من الشهور“، (۲) جو شخص ایک آیت شریفہ کی اس ماہ تلاوت کرے گا تو اس کو وہی اجر ملے گا جو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ہے۔

علی ابن مغیرہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: ”میرے والد نے آپ کے جد بزرگوار سے ختم قرآن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا: ”رمضان کے مبارک مہینہ میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو“ اس کے بعد میرے والد ہر رمضان میں چالیس بار ختم قرآن کیا کرتے تھے اور میں بھی والد کی اسی روش پر پابند ہوں، کبھی کم کبھی

زیادہ، اور عید الفطر کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین اور آپ کے نام ایک دفعہ ختم قرآن کرتا ہوں، میرے لئے کیا ثواب ہے؟“ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: ”تمہارے لئے ثواب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ محشور ہو گے“۔ میں نے سوال کیا: ”کیا ایسا ہی ہوگا؟“ تو آپ نے تین مرتبہ تکراراً

فرمایا: ”ہاں، ہاں، ہاں۔“

وہب بن حفص کہتے ہیں: ”امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا: ”کتنے وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا مناسب ہے؟“ (یعنی ختم قرآن میں کتنا وقت لگنا چاہئے) امام علیہ السلام نے فرمایا: چھ دن یا اس سے زیادہ“ میں نے عرض کی: ”ماہ رمضان میں کتنی مدت میں قرآن کو کامل ختم کرنا چاہئے؟“ تو فرمایا: ”تین دن یا اس سے بالاتر۔“

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”نوروا بیکم بتلاوة القرآن“ (۱) اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ذریعہ منور کرو۔

حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام قرآن کی فضیلت، عظمت اور تلاوت کے ثواب کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہما السلام سے نقل فرماتے ہیں: ”میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علیکم بالقرآن فانہ الشفاء النافع..... واتلوه فان الله یأجرکم علی تلاوته بكل حرف عشر حسنات اما انی لا اقول (آلم) حرف ولكن الف عشر، والام عشر والمیم عشر.....“ (۲)

رسول خدا نے فرمایا: ”تمہارے اوپر لازم ہے کہ قرآن سے تمسک رکھو کیونکہ قرآن ہر درد کی شفاء ہے اور فرمایا: تمہارے اوپر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ خداوند قرآن کے ہر حرف کی تلاوت کرنے والے کو دس حسنہ (ثواب) دیتا ہے، میری مراد آلم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے اور اس کا دس حسنہ، لام ایک حرف ہے دس ثواب اور میم ایک حرف ہے اس کا الگ دس حسنہ خدا عطا کرتا ہے۔“

یہ بات واضح ہے کہ تلاوت قرآن سے ہماری مراد حرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرائت کے ساتھ ساتھ اس پر دقت کرنا اور تدبر کرنا بھی ہے۔

پس ہر مومن کو چاہئے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر تدبر اور غور و فکر بھی کرے تاکہ انسان فکری لحاظ سے قرآن جن چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے ان کو پہچان سکے، روحی لحاظ سے قرآن میں جو احساسات اور عواطف بیان ہوئے ہیں اور موجود ہیں ان کو سمجھ سکے، انقلابی اور سیاسی لحاظ سے جن آیات میں مفہوم وجود و حرکت یا انسان کو کس طرح بیدار کیا جاسکتا ہے اور جامعہ (معاشرہ) کو کس طرح اسلام کی طرف متوجہ کرایا جاسکتا ہے ان چیزوں کو درک کر سکے۔ لفظی لحاظ سے قرآن کے ذریعہ سیکھ لے کہ کس لفظ کو کس جگہ استعمال کرنا چاہئے۔

قرآن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جامعہ کے ہر طبقہ کا فرد قرآن سے اپنے ذہن کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے قرآن وہ کتاب الہی ہے جو اس کی تلاوت کرے خدا اسکو دوسروں سے بے نیاز کرتا ہے۔

معاویہ ابن عمار کہتے ہیں: ”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَهُوَ غَنِيٌّ وَلَا فَقْرَ بَعْدَهُ وَلَا مَأْهَبَ غَنِيٍّ“ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس طرح کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور قرآن سے زیادہ بے نیاز و غنی کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔“

اس مبارک ماہ میں تلاوت قرآن کا ثواب اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی طرف سے تلاوت کی بہت زیادہ تاکید ہے: مفصل، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا:

”عَلَيْكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَإِذَا

كان يوم القيامة يقال لقارى القرآن اقرء و ارق فكلما قراء آية يرقى درجة، (۱)
امام علیہ السلام نے فرمایا: ”تمہارے اوپر لازم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، یقیناً
جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، قیامت کے دن قاری قرآن سے کہا جائے
گا: قرآن پڑھو اور درجہ بہ درجہ اوپر جاؤ، پس وہ جتنی آیات قرآنی کی تلاوت کرتا جائے گا اسی حساب
سے اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو شخص رات کو دس آیات کی تلاوت کرے
گا اس کا نام قرآن سے غافل افراد کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا، جو شخص رات کو پچاس آیات کی
تلاوت کرے گا اس کا نام خدا کی یاد کرنے والوں کی فہرست میں درج ہوگا، جو شخص سو آیات کی
تلاوت کرے گا اس کا نام عابدوں کی فہرست میں لکھا جائے گا اور جو شخص دو سو آیتوں کی تلاوت کرے
گا اس کا نام خاشعان خدا (اللہ سے ڈرنے والے) کے ساتھ لکھا جائے گا، جو شخص تین سو آیتوں کی
تلاوت کرے گا اس کا نام سعادت مند اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کی فہرست میں ثبت
ہوگا، جو شخص ایک ہزار آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام قنطار لکھتے ہیں، ہر قنطار پچاس ہزار مثقال
کے برابر ہوتا ہے اور ہر مثقال چوبیس قیراط ہے جس کی سب سے چھوٹی مثال احد کی پہاڑی ہے اور
بزرگی میں زمین اور آسمان کے طول کے برابر ہے (۲)

۱۔ بحار الانوار ج ۹۲ ص ۱۸۲۔

۲۔ امالی شیخ صدوق، مجلس چہارم، حدیث ۷۔

﴿۵۔ توبہ کرنا﴾

توبہ کا معنی: مادہ: توب یعنی رجوع اور پلٹنے کے معنی میں آتا ہے یعنی اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور خدا کی طرف رجوع کرے، فتوبوا الی بارئکم (۱) اپنے خدا کی طرف لوٹ آؤ، وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ (۲) اور خدا سے طلب مغفرت کرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ۔ طبریؒ مجمع البیان میں فرماتے ہیں: ”اصل التوبہ الرجوع و حقیقتھا الندم علی القبیح مع العزم علی ان لا یعود الی مثلہ، (۳) توبہ اصل میں پلٹنے کو کہتے ہیں، حقیقت توبہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ برے کاموں سے پشیمان ہو اس کے ساتھ یہ ارادہ بھی ہو کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ دے گا اور ان کی طرف دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔

علامہ حلیؒ شرح تجرید میں فرماتے ہیں: ”التوبہ ہی الندم علی المعصیۃ لكونھا معصیۃ و العزم علی ترک المعاودة فی المستقبل (۴) توبہ یعنی انجام دئے گئے گناہوں پر پشیمانی اس بنیاد پر ہو کہ یہ گناہ واقعاً گناہ ہیں اور عزم و ارادہ ہو کہ دوبارہ ان کاموں کو انجام نہیں دے گا یعنی آئندہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔

نکتہ:

جہاں پر کلمہ ”توبہ“ کے ذریعہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہے اور خدا کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو وہ کلمہ ”الی“ کے ساتھ لایا جاتا ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے الی کے ذریعہ متعدی کیا جاتا ہے (جیسے فتوبوا الی بارئکم، ثم توبوا الیہ) اور اگر خدا نے چاہا کہ اس

۲۔ ہود، آیہ ۳۔

۱۔ بقرہ، آیہ ۵۴۔

۳۔ مجمع البیان، ج ۲، ص ۲۱۔ ۴۔ کشف المراد ص ۲۶۳۔

بندہ کی توبہ قبول کر لی جا ہے اور اسے بخش دیا جائے تو علیہ کے ذریعہ متعدی کیا جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکالا گیا اور آپ نے توبہ کیا اور خدا نے اس کو قبول کیا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم (۱)

”آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کلمات کو اخذ کیا اس وقت خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔“

معصومین علیہم السلام کے علاوہ ایسے بہت کم انسان ہیں جو اپنی تمام زندگی میں گناہ کے مرتکب نہ ہوئے ہوں۔ مابقی افراد کسی علت اور سبب کی وجہ سے کم از کم کمترین گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں لیکن خداوند متعال نے انسانوں کے لئے توبہ کی راہ ہموار رکھی ہے خداوند متعال فرماتا ہے: ”قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. (۲) اے میرے حبیب! کہہ دو، اے میرے بندو! جو اپنے اوپر اسراف اور ستم کے مرتکب ہوئے ہیں خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو کیونکہ خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا۔

یہ ایک واضح بات ہے کہ انسان فقط جملہ استغفر اللہ کہنے یا منہ پر ہاتھ مار کر توبہ کہنے سے نہیں بخشا جائے گا، بلکہ انسان کو توبہ حقیقی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے جو شرائط و ضوابط کا حامل ہے۔

ايها الناس ان انفسكم مرهونة باعمالكم ففكوها باستغفاركم
خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اے لوگو! تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی گرفت میں ہیں اگر اپنی جانیں اور نفس کو آزاد کرانا چاہو تو توبہ اور خدا سے طلب مغفرت کے ذریعہ آزاد کراؤ۔

خطبہ میں جس کلمہ کو پیغمبرؐ نے استعمال کیا ہے وہ ہے ”مرہونۃ“ یعنی رہن (گروی)، رہن اس کو کہتے ہیں انسان کوئی چیز کسی کو دے کر اس کے بدلے قرض حاصل کرے، اگر اپنے دئے گئے وقت پر قرض ادا نہ کر سکے تو وہ شخص اس رہن کو فروخت کر کے اپنا قرض وصول کرے گا، مثلاً سونا دے کر پیسے قرض لے جب رہن میں سونا دیا جائے تو آپ کا یہ سونا اس کی قید میں چلا گیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سونا آزاد ہو جائے تو آپ پر لازم ہے کہ قرضہ واپس کر دیں۔ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح ہے کہ اپنے گناہوں کے ذریعہ اپنی جان کو اس نے قید میں ڈال دیا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ آزاد ہو جائے تو اسے چاہئے کہ توبہ واستغفار کرے اور خدا سے طلب مغفرت کرے، اس توبہ اور طلب مغفرت کیلئے بہترین وقت ماہ مبارک رمضان ہے۔ رمضان المبارک استغفار کا مہینہ ہے، وهذا شهر التوبة وهذا شهر المغفرة والرحمة وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة۔

ماہ رمضان المبارک کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مہینہ توبہ کی بہار کا مہینہ ہے۔ کیونکہ اس مہینہ میں انسان کا خدا سے رابطہ پہلے کی بہ نسبت زیادہ ہو جاتا ہے، اصولاً توبہ اور گناہوں کا اعتراف ایک لطف الہی اور خدا کے مراعہ میں سے ایک ہے۔ اگر انسان گناہ کا مرتکب ہو جو نامہ اعمال میں لکھا جاتا اور توبہ کا راستہ نہ ہوتا تو پشیمانی اور اعتراف کا راستہ بند ہو جاتا، لہذا کہا جاتا ہے کہ توبہ ایک لطف و عنایت الہی ہے جو انسان کے اندر خدا کی طرف واپسی اور اسکی بندگی میں شدت کا باعث بنتی ہے اور انسان کو ناامیدی سے نکال دیتی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”الْفَقِيه كَل الْفَقِيه مِنْ لَمْ يَقْنَطِ النَّاسَ مِنْ

رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَمْ يُؤَيِّسْهُمْ مِنْ رُوحِ اللَّهِ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ“ (۱)

”آگاہ اور صاحب عقل وہ شخص ہے جو لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہ کرے اور ان کو خدا کے لطف و کرم سے مایوس نہ کرے البتہ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے عذاب اور گناہوں کی سزا سے بھی آگاہ کرتا رہے (یعنی لوگوں کو خوف اور رجاء کے درمیان رکھے)۔

انسان جب کسی سے نصیحت کے طور پر کوئی قصہ حکایت یا روایت سنتا ہے تو توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر جب وہ جامعہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے تو دوبارہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب بھی راحت نصیب ہو توبہ کے راستہ سے نہیں ہٹنا چاہئے بلکہ خدا کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہئے۔

اصول کافی میں روایت ہے کہ: سلام بن مستنیر کہتے ہیں: ”حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھے حمران ابن اعین حاضر ہوئے، امام علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھے، جب جانا چاہا تو آپ سے عرض کیا: خداوند آپ کو طول عمر عنایت فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ کے وجود مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جانے سے پہلے ہمارے دلوں میں ایک صفا اور جلاء پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے دل کو دنیا سے دور کر دیتے ہیں، گویا کہ دنیا کی تمام دولت ہماری نظروں میں بے ارزش ہو جاتی ہیں مگر جب یہاں سے چلے جاتے ہیں اور تجارت و پیسے والوں کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ان سے محبت ہو جاتی ہے۔“ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”انسان کا دل کبھی سخت اور کبھی نرم پڑتا

ہے“ اس کے بعد فرمایا: ”اسی طرح کا سوال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا، پیغمبرؐ سے عرض کیا گیا: ہمیں خوف ہے کہ ہم منافق نہ ہوں، حضورؐ نے فرمایا: ”کیوں؟“ تو جواب دیا گیا کہ: ”کیونکہ جب تک ہم آپ کے محضر میں رہتے ہیں اور آپ نصیحت فرماتے ہیں خدا کی اطاعت اور آخرت کی ترغیب دیتے ہیں تو ہم خدا ترس ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بھول جاتے ہیں اور اس طرح دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں کہ گویا بہشت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم آپ کے محضر سے مرخص ہوتے ہیں اور اپنے گھر جاتے ہیں اور بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں تو اس خدا پسند کو بھول جاتے ہیں اور ساری چیزیں ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟“

رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہرگز نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسا ہے جو تم کو دنیا کی طرف مائل کراتا ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگ اپنی اسی حالت پر باقی رہے اور اس پر پابند رہے تو فرشتے تم لوگوں سے مصافحہ کریں گے حتیٰ تم پانی کے اوپر چل سکو گے، یہ حقیقت ہے کہ مومن ہمیشہ امتحانات میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے جبکہ دنیا اس کو کم ملتا ہے، کیا تم نے نہیں سنا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطهرین (۱) خداوند توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور فرماتا ہے: ”استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ (۲) اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اس کے بعد توبہ کرو اور خدا کی طرف پلٹ آؤ۔“ (۳)

ملا احمد نرائیؒ اپنی کتاب خزائن میں لکھتے ہیں: ایک وقت شیطان لعین حضرت تکی علیہ السلام کے سامنے مجسم ہوا اور کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں۔ حضرت تکی علیہ السلام نے فرمایا:

۱۔ سورہ بقرہ آیہ ۲۲۲۔ ۲۔ سورہ ہود آیہ ۳۔

۳۔ اصول کافی ج ۲ ص ۲۲۳ (حدیث زیادہ طولانی ہونے کی وجہ سے یہاں پر صرف ترجمہ پر اکتفاء کیا گیا ہے)۔

”مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں، مگر بنی آدم کے بارے میں تمہیں جو کچھ معلوم ہے بتاؤ۔“ تو شیطان نے کہا: ”اے خدا کے پیغمبر! اولاد آدم کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم: آپ کی طرح معصوم اور بے گناہ افراد ہیں جو اصلاً معصیت کے مرتکب نہیں ہوتے، ہم اور ہمارے ساتھی ان کی طرف سے مایوس ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ دوسری قسم: وہ افراد ہیں جو کاملاً ہمارے اختیار میں اس گیند کی مانند ہیں جو بچوں کے ہاتھ میں ہے اسے جس طرح چاہیں پھینک دیں اور جس طرف چاہے لے جاسکتے ہیں اور ہم ان سے مطمئن ہیں۔ تیسری قسم: یہ لوگ ہمارے نزدیک سب سے بدتر اور سخت قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے نزدیک جاتے ہیں ان کو بہکاتے ہیں ان کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور گناہ میں مرتکب کر کے ان کو دین سے منحرف کر دیتے ہیں (پیسوں کے ذریعے، مقام دکھا کر، شہوت کے ذریعے ریاکاری کے ذریعے عجب، ظلم وغیرہ کے ذریعے) مگر وہ لوگ یک دفعہ اپنی لگام کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑا کر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اپنے کئے پر پشیمان ہوتے ہیں اور ہماری تمام محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں، اور ہماری ساری محنت بے کار ہو جاتی ہے، ہمیں دوبارہ پھر سے کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن وہ پھر سے دوبارہ توبہ کرتے ہیں، یہ لوگ نہ ہم کو کاملاً مایوس کرتے ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر ہمارے مطیع بن جاتے ہیں۔ (۱)

پس توبہ وہ راستہ ہے جس سے شیطان بھی تنگ ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ توبہ نے اس کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔

اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے: قال سمعتُ أبا عبد

اللہ علیہ السلام یقول: اذا تاب العبد توبة نصوحاً احبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة فقلت كيف يستر عليه؟ قال: ينسى ملكيه ما كتب عليه من الذنوب و يوحى جوارحه اکتمی علیہ ذنوبہ و یوحی الی بقاع الارض اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب فیلقى اللہ حین یلقاه و لیس شیء یشہد علیہ بشیء من الذنوب (۱)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”جب بندہ توبہ نصوح (نصوح مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے کہ بہت زیادہ نصیحت کرنے والا یا وہ شخص جو خود کو بہت زیادہ نصیحت کرتا ہے تاکہ گناہوں کا تکرار نہ کر پور توبہ خالص ہو) کرتا ہے خداوند عالم اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو دنیا و آخرت میں چھپا دیتا ہے، عرض کیا گیا: کس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: خداوندان دو فرشتوں (جو مامور ہیں کہ اس کے تمام کاموں کو لکھیں ”رقیب و عقید“) کے لکھے ہوئے تمام گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ ثانیاً اعضاء و جوارح سے خطاب کیا جاتا ہے تم بھی گناہوں کو چھپاؤ اور اس کے خلاف گواہی مت دو، ثالثاً خداوند عالم زمین کے اس حصہ کو جہاں پر وہ گناہ واقع ہوا ہے اس کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی چھپاؤ اور جو تمہارے اوپر انجام دیا گیا ہے اس کو آشکار مت کرو لہذا توبہ کرنے والا خدا سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لئے کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔“

توبہ کے شرائط:

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اولها الندم علی ما مضی، والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدًا، والثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم حتی تلقی اللہ املس لیس علیک تبعۃ، والرابع ان تعمد الی کل فریضۃ علیک ضیعتہا فتؤدی حقہا، والخامس ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبہ بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم وینشاء بینہما لحم جدید، والسادس ان تذیق الجسم الم الطاعة کما اذقته حلاوة المعصیۃ فعند ذالک تقول (استغفر اللہ). استغفار اور توبہ کیلئے چھ شرائط ہیں:

- ” (۱) اپنے کئے پر پشیمان ہو، یعنی گزشتہ انجام دئے گئے برے اعمال پر اظہار پشیمانی،
- (۲) ہمیشہ کئے گئے گناہوں کو ترک کرنا یعنی مصمم ارادہ ہو کہ آئندہ وہ گناہوں کو انجام نہیں دے گا،
- (۳) حقوق الناس جو تمہاری گردن پر ہیں ان کو ادا کرنا اس طرح کہ کل جب قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرو تو تمہارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو، تاکہ خدا کے سامنے کھلے چہرے سے حاضری دے سکو،
- (۴) ان تمام واجبات کو جو تم نے انجام نہیں دیا ہے انجام دو، (قضا نماز و روزے، حج اگر واجب ہو)
- (۵) بدن کی جسامت میں جو اضافہ حرام کھانے کی وجہ سے ہوا ہے اس کو خدا کے حضور گریہ و زاری کر کے ختم کرنا یہاں تک کہ تمہارے بدن پر چمڑا اور ہڈی باقی رہ جائے اور جدید گوشت نشوونمو پائے،
- (۶) جس طرح تم نے بدن کو معصیت کا مزہ چکھایا ہے اسی طرح رنج و اطاعت کا بھی مزہ چکھاؤ (اسی طرح خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کا بھی مزہ چکھاؤ)۔“ (۱)

توبہ کی اہمیت:

توبہ کی خدا کے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے اس کی توصیف کرنا بہت مشکل ہے، خداوند عالم جب اپنے بندہ کو توبہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس قدر خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے کہ جس کو صرف ان مثال کے ذریعہ سمجھایا جاسکتا ہے جو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے بیان کی، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”خداوند عالم اپنے بندوں کو اتنی قدرت اور مہلت دیتا ہے کہ جو چیزیں خدا کی مخالفت اور نافرمانی میں انجام دی ہیں ان کو چھوڑ کر دوبارہ خدا کی طرف پلٹ آئیں؛ عن ابی عبیدہ قال: سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول: ان اللہ تعالیٰ اشد فرحاً بتوبۃ عبده من رجل اضلّ راحلته وزاده فی لیلہ فوجدھا، فاللہ اشد فرحاً بتوبۃ عبده من ذالک الرجل بر ااحلته حین وجدھا (۱)

ابی عبید کہتے ہیں: ”امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ: اپنے بندہ کے توبہ پر خداوند عالم کی خوشی اس شخص سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو رات کو اپنے قافلہ سے بچھڑ جائے اور کافی دیر تک کوشش کے باوجود نہ ملے اس کے بعد جب قافلہ ملے تو اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے توبہ کی ارزش اور اس کی اہمیت کو بیان فرمانے کیلئے مثال دی ہے کہ وہ شخص جو قافلہ کے ارکان میں ایک تھا، کسی وجہ سے ان سے بچھڑ گیا اور کاروان کو گم کر دیا رات کی تاریکی میں اپنی تمام ہمت صرف کر دی تاکہ اپنا کاروان ڈھونڈ نکالے، لازمی طور پر اس وقت وہ شخص بھوکا، پیاسا، ایک طرف رات کی تاریکی کا خوف، درندوں کا خوف، ڈاکوؤں سے خطرہ اس پر چھایا ہوا ہوگا، اس کو ہر وقت زندگی اور موت کا خوف ہوگا اور جب وہ ناامید اور مایوس ہو جائے اور اسی

وقت کاروان مل جائے تو تصور کریں اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی جبکہ خداوند متعال کو اپنے بندہ کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ مسرت ہوتی ہے۔

ایک اور روایت میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”لا شفیع انجح من التوبہ (۱) سب سے زیادہ شفاعت توبہ ہی کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ انسان کی روح کو ان خباثتوں سے پاک کر دیتا ہے جو گناہ کی وجہ سے تھے اور توبہ کی وجہ سے نزول رحمت اور خدا سے فیض یاب ہوتا ہے، اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے توبہ کو شفیعوں (قیامت کے دن شفاعت کرنے والے) میں شمار کیا ہے، لہذا جس طرح قرآن اور ائمہ معصومین علیہم السلام شفاعت کرنے والے ہیں اسی طرح توبہ بھی شفیع ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: التوبۃ مطہرۃ من دنس الخطیئۃ ومنقذہ من شفا الہلکۃ۔ (۲) توبہ پاک کرتا ہے روح کی نجاستوں کو اور انسان کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ انسان کی روح کے اندر گناہ کی وجہ سے جو میل جمع ہوا اور باعث بنا کی خدا سے دور ہو جائے اس کو پاک کرنے کا بہترین وسیلہ توبہ ہے۔ توبہ انسان کے اندر کی تمام میل کو پاک کر دیتا ہے اور توبہ باعث بنتا ہے کہ انسان ہلاکت سے بچ جائے کیونکہ انسان کو ہلاک کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب گناہ ہے اور اس سے بچنے کا واحد راستہ توبہ ہے۔

توبہ کی اہمیت اور ارزش میں سے ہے کہ انسان کے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے لگے ہوئے زنگ کو توبہ صاف کر دیتا ہے، اور اس زنگ کو قائم و ثابت رہنے نہیں دیتی، انسان جب بھی ہفتہ بھر میں گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اس کے دل کے سفید نقطوں میں سے ایک کالا ہو جاتا ہے اور جب دل کو

توبہ کے ذریعہ دھولے تو اپنی پہلی والی حالت میں آجاتا ہے، توبہ انسان کے دل پر آنے والی آلودگی اور گناہوں کی سیاہی کو دھو دیتی ہے، اور انسان کے اندر موجود صفا کو مٹنے نہیں دیتی، اگر انسان توبہ نہ کرے تو یقیناً آہستہ آہستہ اس کا تمام دل سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے اس طرح کا دل کبھی بھی خیر اور سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ما من عبد مؤمن الا قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنباً خرج تلك النكتة سوداء فاذا تاب ذهب ذالك السواد وان تعادى في الذنوب زاد ذالك السواد حتى يغطي البياض، فاذا تغطي البياض لم يرجع صاحبه الى خير ابدأ وهو قول الله عز وجل (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا تكسبون) (۱)

ہر مومن کے دل پر ایک سفید رنگ کا وسیع نقطہ ہے جو نورانی ہے، جب مومن گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سفید نقطہ پر ایک کالا نقطہ ابھر آتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو سیاہی مٹ جاتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کو جاری رکھے تو سیاہی دن بہ دن بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ پوری سفیدی پر چھا جائے گی اور جب سفیدی پر سیاہی حاوی ہو جائے تو ایسا شخص کبھی بھی خیر اور سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا، اور خداوند متعال بھی یہی فرماتا ہے: ”برے اعمال ان کے دلوں پر زنگ لگا دیں گے۔“

پس انسان کا دل اس سفید کپڑے کے مانند ہے جو بے داغ، اور جب اس پر دھبہ لگ جائے اور اس کا فوراً علاج نہ ہو تو وہ آہستہ آہستہ کپڑے کی تمام سفیدی کو خراب کر دے گا، اسی طرح دل پر بھی کسی گناہ کی وجہ سے سیاہی لگ جائے تو فوراً توبہ کے ذریعہ اس کا علاج ہونا چاہئے اور اگر

انسان علاج نہ کرے اور گناہ پر گناہ انجام دیتا رہے تو ایک دن وہ نابود ہو جائے گا۔

توبہ میں تاخیر کرنا تین بڑے خطرات کا سبب بنتا ہے:

بزرگان اسلام شیعہ اور اہل سنت دونوں کے کچھ بڑے علماء توبہ کو واجب فوری سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے میں دیر کرنے کی صورت میں انسان تین بڑے خطرات میں مبتلا ہو جاتا ہے:

پہلا خطرہ:

انسان کو اپنی پیدائش کی تاریخ کا علم تو ہے مگر اس کو اپنی موت کی تاریخ کا علم نہیں، اگر وہ توبہ کرنے میں دیر کرے تو ہو سکتا ہے موت اس کے گلے لگ جائے اور اس کو توبہ اور طلب مغفرت کا وقت میسر نہ ہو اور وہ اپنے برے اعمال سے توبہ نہ کر سکے اس صورت میں سب سے بڑا خطرہ اس کو لاحق ہوا ہے۔ فیقول یا رب لولا آخرتني الی اجل قریب کی تفسیر میں یہ روایت لکھی گئی ہے: ان المحتضر يقول عند كشف العطاء یا ملک الموت اخرنی يوماً اعتذر فیہ الی ربی و اتوب الیہ و اتزود صالحاً فنیث الایام فیقول ساعة فیقول فنیث الساعات فینغلق عنه باب التوبہ ویفرغ بروحه الی النار و یتجرع غصة الیأس وحسرة الندامة علی تضييع العمر (۱)

انسان جب حالت احتضار (جان کنی کے عالم میں) میں ہوتا ہے اور دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ملک الموت (روح قبض کرنے والا فرشتہ) سے روبرو ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے: اے ملک الموت! ایک دن کی فرصت دو تا کہ

میں اپنے خدا سے معافی مانگ سکوں اور اپنے برے اعمال پر پشیمان ہو سکوں اور عمل صالح کے ذریعہ خدا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، ملک الموت جواب دیتے ہیں، تمہارے دن ختم ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ کی فرصت دو، ملک الموت کہتا ہے: وقت اور گھنٹوں کو بھی تم فنا اور ضائع کر چکے ہو، اس وقت اسکے لئے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس بات کی حسرت ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔

دوسرا خطرہ:

اگر گناہ کے انجام دینے کے بعد توبہ نہ کرے اور دیر کر دے تو اس کے گناہوں پر گناہ ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ شقاوت اور قساوت کے درجہ تک پہنچ جائے گا، جب دل پر زنگوں کا ڈھیر لگ جائے تو اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوگا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ: ”ما من شیء افسد للقلب من خطیئة ان القلب لیواقع الخطیئة فلا تزال به حتی تغلب علیه فیصیر اعلاہ اسفلہ (۱)“

گناہ سے زیادہ کوئی چیز دل کو فاسد نہیں کرتی ہے، کیونکہ دل ہمیشہ گناہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور دونوں کی یہ جنگ جب تک گناہ دل پر کامیاب نہیں ہوتا جاری رہتی ہے، اس کے بعد ارزشوں کو ضد ارزش میں تبدیل کر دیتا ہے اور معنوی لحاظ سے جس او۔ نچے مقام پر ہونا چاہئے تھا اس سے گرا دیتا ہے۔

تیسرا خطرہ:

اگر انسان توبہ کرنے میں دیر کر دے تو ممکن ہے اس کے اعمال صالح کو بھی خدا قبول نہ فرمائے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ: ”خداوند متقی افراد کے اعمال کو قبول فرماتا ہے“ (انما يتقبل الله من المتقين) گناہگار جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے جب تک توبہ نہ کرے خدا اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔

﴿۶﴾ - دعا (راز و نیاز)

ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار کے وظائف میں سے ایک، کثرت کے ساتھ دعا کرنا ہے، کیونکہ انسان اس مبارک مہینہ میں روزہ رکھنے اور نفس پر قابو پانے کی وجہ سے خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے اور خداوند اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں دعائیں مانگنے کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہیں کہ اس مہینہ کے ہر دن اور ہر رات کے لئے مخصوص دعائیں منقول ہیں، جیسے سحری کی دعائیں، دعائے ابو حمزہ ثمالی، وہ دعائیں جو واجب نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور وہ دعائیں جو مستحب نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، افطار کی دعا، ہر روز کی تاریخوار دعائیں اور دیگر بہت ساری دعائیں، دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”علیکم فی شہر رمضان بکثرة الاستغفار و

الدعاء فاما الدعاء فیدفع عنکم بہ البلاء واما الاستغفار فتمحی بہ ذنوبکم (۱)

تمہارے اوپر لازم ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار اور دعا کرو، کیونکہ

دعا تم پر سے بلاؤں کو دور کر دیتی ہیں اور استغفار تمہارے گناہوں کو محو (مٹا دینا) کر دیتا ہے۔

دعا قرآن مجید کی روشنی میں:

خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے جن اعمال سے محبت کرتا ہے اور اس کے انجام دینے پر تاکید بھی، ان میں سے ایک دعا ہے، خداوند عالم اپنے اس بندے سے جو اس کو پکارے اور فریاد کرے اس سے خود تکلم فرماتا ہے، آیہ شریفہ میں خداوند فرماتا ہے: ”ادعونی استجب لکم“ (۲) مجھے پکارو

میں تمہیں جواب دوں گا، اس آیہ شریفہ اور دیگر آیات جو دعا کے بارے میں ہیں ان میں خداوند نے بندوں کے پکارنے اور دعا کرنے کو کہا ہے اور اس وعدہ کے ساتھ کہ خدا خود ہی جواب دے گا و اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیست جیولی ولیؤمنوبی لعلہم یرشدون (۱) اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو (کہہ دیں کہ) میں (ان سے) قریب ہوں دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پس انہیں بھی چاہئے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔“

اس آیہ شریفہ کے ضمن میں حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین الحاج شیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ نے تفسیر فرمائی ہے کہ: ”اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا نہایت مشفقانہ انداز میں اظہار ہو رہا ہے، عبادی ’میرے بندے‘ اس دل نواز تعبیر میں کس قدر انس و محبت پوشیدہ و مضمحل ہیں اور مؤمن کے دل میں اس وقت سکون آجاتا ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رب کو وہ پکارتا ہے اور مشکلات میں جس ذات کی طرف وہ رجوع کرتا ہے وہ نہایت قریب ہے ”فانی قریب“ اس کی شہہ رگ سے بھی زیادہ قریب، بلکہ خود انسان سے بھی زیادہ قریب ہے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون (۲) اور (اس وقت) تمہاری نسبت ہم اس شخص کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے“ وہ ذات باری تعالیٰ ہمہ وقت حاضر و ناظر ہے، ان ربی قریب مجیب (۳) میرا رب بہت قریب ہے (دعاؤں کو) قبول کرنے والا ہے، اس تک اپنا مدعا بیان کرنے کے لئے وقت صرف نہیں ہوتا، اور اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست پہنچانے کے لئے مادی

وسائل اور ذرائع کی ضرورت پیش نہیں آتی، امیر و فقیر یکساں طور پر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنی آواز با آسانی پہنچا سکتے ہیں۔

کس قدر شیرین ہے رب کریم کا ارشاد کہ: ”میں پکارنے والوں کی پکار پر لبیک کہتا ہوں اور ان کی دعا قبول کرتا ہوں“۔ علامہ محمد حسین طباطبائیؒ فرماتے ہیں: ”یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سات مرتبہ واحد متکلم کی ضمیر استعمال کی ہے، ملاحظہ ہو:

جب آپ سے: (واذا سئلك)

- ۱۔ میرے بندے (عبادی)
- ۲۔ میرے متعلق سوال کریں (عنی)
- ۳۔ میں ان سے قریب ہوں (فانی قریب)
- ۴۔ دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے (اذا دعان)
- ۵۔ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں (اجیب)
- ۶۔ پس انہیں میری دعوت پر لبیک کہنا چاہئے (فلیستجیبوا لی)
- ۷۔ اور مجھ پر ایمان رکھیں (ولیؤمنوا بی)

کس مہر و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو اپنے بندوں کے سامنے پیش فرما رہا ہے، یاد رہے اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کا اظہار جمع کی ضمیر کے ساتھ: ”انا منزلون علی اهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون (۱) بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر ان کی بد عملی کی وجہ سے آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں۔ اور جبکہ اپنی مہربانی اور رحمت و شفقت کا اظہار

واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ فرماتا ہے

”فانی قریب اجیب دعوة الداع،، (۱)

اس آیہ شریفہ کے پوشیدہ نکات:

۱۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ: ”جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں“ یاد رہے کہ رسالت مآب ہی وہ وسیلہ ہیں جن کے ذریعہ رب کو پہچانا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعہ فیوضات الہی بندوں پر نازل ہوتے ہیں اور وہی عالمین کیلئے رحمت ہیں۔

۲۔ حضور سے رب کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ: اے رسول! کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ اور براہ راست خود اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے: فانی قریب میں ان سے نزدیک ہوں، اسی طرح خود طرز کلام سے بھی اللہ کی طرف اور اس کے لطف و کرم کا اندازہ ہوتا ہے۔

۳۔ دعا کی قبولیت کا وعدہ، اس کی شرط یہ ہے کہ دعا ہو، ”اذا دعان“ یعنی جب میرا بندہ مجھے (حقیقی معنوں میں) پکارے، اپنے دل و جان بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا لیکن اگر صرف زبان ہلائے تو یہ دعا شمار نہیں ہوگی۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ پوری کائنات پر محیط ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کائنات کی ہر شے میں تصرف کرتا ہے، یہودیوں کا یہ نظریہ باطل ہے کہ خدا مخلوقات کو خلق کرنے اور قضا و قدر بنانے کے بعد بے بس ہو چکا ہے اور کوئی جدید تصرف نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کائنات میں اپنا تصرف اور عمل جاری رکھتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن (۲)

یہاں نسخ اور بداء ہے یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ خدا کے پاس لوح محفوظات ہے۔
۵۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ میں قریب ہوں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اور مجھے پکارو اور میری اس دعوت پر لبیک کہو ”فلیست جیوالی“۔ اس ایمان کے ساتھ مجھے پکارو کہ میں تمہاری درخواست کو قبول کرنے اور تمہاری حاجت روائی پر قادر ہوں، ”ولیؤمنوا بی“ اس ایمان و سکون اور اعتماد کامل کے ساتھ مجھے پکارو گے تو تمہاری دعا سنی جائے گی، ”لعلہم یرشدون“ پھر تم رشد حاصل کرو گے، اسی میں تمہاری ارتقا، اوائتکامل پوشیدہ ہے، نتیجتاً صحیح ہدایت بھی اسی میں پنہاں ہے۔

دعا احادیث کی روشنی میں:

دعا ان اعمال میں سے ہے جو بندہ کو خدا کے نزدیک ارزش و اہمیت کا حامل بناتی ہے، انسان جو اپنے نیک اعمال پر اعتماد کرتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ خود کو خدا کا نزدیک ترین بندہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جزا کا مستحق سمجھتا ہے، جبکہ اگر وہ صحیح طریقہ سے اپنے اعمال اور رفتار کا مواخذہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ اس کے تمام نیک اعمال صرف ایک برے عمل کی سزا کے برابر بھی نہیں ہے، انسان اپنے اعمال پر مغرور نہ ہو، اور اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ روز بہ روز مضبوط کرے اور دعا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا بندے کی طرف اعتناء کرتا ہے، کل ما یعبئو بکم ربی لولا دعائوکم (۱) کہو! اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خدا بندوں اور ان کے اعمال کی طرف اعتناء نہ کرتا، لیکن یہ تمہاری دعائیں، تضرع اور توسل ہے کہ خدا کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے، اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”الدعاء سلاح المؤمن“ (۲) دعا مؤمن کا اسلحہ ہے، دعا انسان کے نفس کو منفی امور کی طرف متوجہ ہونے سے روکتی ہے اور زندگی کی

سختیوں میں اس کو امید کی طرف متوجہ رکھتی ہے، بلکہ دعا وہ اسلحہ ہے جسکی مدد سے انسان بڑے ہدف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ: ”قال النبی: الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السموات و الارض (۱) دعا مؤمن کا اسلحہ، دین کا ستون اور زمین اور آسمان کا نور ہے۔“ دعا عذاب الہی کے سامنے مؤمن کا اسلحہ ہے، وہ عذاب جو خداوند عالم انسانوں کے گناہ اور برے اعمال کی وجہ سے نازل کرتا ہے۔ الدعاء یرد القضاء وقد ابرم ابراماً (۲) دعا قضا الہی کو واپس پلٹا دیتی ہے (یعنی دعا کی وجہ سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے) وہ قضا الہی جو سخت اور پابرجا ہے۔

روایت میں ہے کہ جب قوم یونس علیہ السلام پر عذاب نازل ہوا اور عذاب اتنا نزدیک ہوا کہ انسان کے ایک قدم کے برابر کے فاصلہ پر تھا اور انہوں نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر انہوں نے خدا سے دعا مانگی، گریہ وزاری کی اور خدا کو پکارا تو عذاب الہی سے بچ گئے۔

دعا قضا کو واپس کر دیتی ہے:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ان الدعاء یرد القضاء وان المؤمن لیذنب فیحرم بذنبہ الرزق (۳) دعا قضا کو واپس کر دیتی ہے اور مؤمن جب بھی گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ کی وجہ سے روزی (رزق) کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔“

کہا جاتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، یعنی صدقہ باعث بنتا ہے کہ انسان پر بلا نازل نہ ہو، جبکہ

۱۔ بحار الانوار ج ۹۰ باب فضل الدعاء۔ ۲۔ اصول کافی ج ۴ ص ۲۱۶۔

۳۔ بحار الانوار ج ۹۳ ص ۲۸۸۔

دعا بلاء حتیٰ نازل ہونے کے بعد، قضا الہی کے بعد بھی مانع ہوتی ہے کہ انسان اس بلاء میں مبتلاء نہ ہو۔ پس کبھی قضا سے مراد یہ ہے کہ بلاء تم پر نازل ہو لیکن خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اور دعا کرے، تو خدا ہماری دعا قبول فرماتا ہے اور اس بلاء سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے، لہذا دعا قضا کو واپس پلٹا دیتی ہے۔

حدیث کا دوسرا جملہ کہ ”مؤمن اپنے گناہوں کی وجہ سے روزی کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے“ یعنی مؤمن اپنے گناہ کی وجہ سے خدا کی طرف سے جو مجازات ہوتا ہے اور اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی روزی کو اس پر حرام کیا جائے اور اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا علاج بھی دعا ہے۔ دعا کے ذریعہ قضا کو واپس پلٹا کر رزق کو حاصل کیا جاسکتا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا: ”ان الدعاء يدفع من البلاء ما قدر وما لم يقدر قيل و كيف يدفع ما لا يقدر؟ قال: حتى لا يكون (۱) دعا اس پر سے مقدر اور غیر مقدر دونوں بلاؤں کو دور کر دیتی ہے سوال کیا گیا کہ غیر مقدر بلاء کو کیسے؟ جواب ملا: ان کو تقدیر میں لکھنے نہیں دیا جاتا۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ثلاثة لا يضر معهن شيء: الدعاء عند

الكربات والاستغفار عند الذنب والشكر عند النعمة (۲)

”تین چیزیں ہیں جن میں کوئی ضرر نہیں: جب انسان مصیبتوں میں مبتلاء ہو تو اس وقت دعا کرے، جب انسان گناہ کا مرتکب ہو تو استغفار کرے اور توبہ کرے، اور جب نعمت ہاں الہی سے استفادہ کرے تو خدا کا شکر بجالائے۔“ پس وہ شخص جو گرفتاری اور مصیبت کے وقت دعا نہ کرے اور

۱۔ بحار النوار ج ۹۳ ص ۲۹۲۔

۲۔ بحار الانوار ج ۹۳ ص ۲۸۹۔

جب گناہ میں مبتلا ہو مگر استغفار نہ کرے، اور خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا نہ لائے تو اس کیلئے خیر نہیں بلکہ ساری چیزیں اس کے ضرر میں ہیں۔ کسی چیز سے وہ شخص فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر جب کوئی مصیبت آئے اور خدا کو پکارے تو خدا اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور جب گناہ میں مرتکب ہو اور توبہ کرے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے، اور خدا کی نعمتوں پر شکر بجالائے تو نعمتوں کے منفی نتائج سے خدا اس کو بچاتا ہے، پس دعا انسان کے لئے ایک ایسا اسلحہ ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکلات سے نکال سکتا ہے، اسی کی طرف روایات میں بھی اشارہ ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من عدوکم و یدرّ رزقکم؟ قالوا: نعم، قال: تدعون باللیل والنهار فانّ السلاح المؤمن الدعاء (۱) آیا میں تمہیں ایسے اسلحہ (سلاح) کی طرف متوجہ (توجہ) نہ کراؤں جو تم کو دشمن سے نجات دلا دے اور رزق کو تمہاری طرف نازل کرائے؟ سب نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: دن رات خدا سے دعا کرو کیونکہ مومن کا اسلحہ دعا ہے۔

امنیت اور آسائش یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کا ہمیشہ انسان محتاج رہا ہے اور ان کے حصول کیلئے ہمیشہ کوشش میں رہا ہے، امنیت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ان کا شر دور ہو جائے، اور انسان کو آسائش اس وقت ملتی ہے جب اس کے پاس فراوان رزق ہو اور خدا اسے کثرت سے رزق عنایت فرمائے۔ روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو، خدا سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو، کیونکہ دعا انسان کیلئے امنیت اور آسائش مہیا کرتی ہے۔

ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”قال النبی: ما من عبد سلك وادياً فیسط کفیه فی ذکر اللہ ویدعو الا ملأ اللہ ذالک الوادی حسنات، فلیعظم ذالک الوادی او یصغر. (۱)“

اگر کوئی شخص صحراء (بیابان) میں چل رہا ہو اور اپنے ہاتھوں کو دعا اور ذکر کرنے کیلئے اٹھائے اور خدا کو پکارے تو خداوند اس صحراء کو حسنات سے بھر دیتا ہے چاہے وہ بیابان چھوٹا ہو یا بڑا۔ کیونکہ مومن کی خصوصیت میں سے ہے کہ وہ جس جگہ اور جس مکان پر بھی وارد ہو خداوند اس جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے اور مومن کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور خداوند عالم دعا اور دعا کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ما من شیء احب الی اللہ من ان یُسئل (۲)“ خدا کے نزدیک مومن کی درخواست سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں ہے۔ کیونکہ خدا مہربان اور بخشنے والا ہے، خدا کے نزدیک بہترین لحظات میں سے ایک لمحہ یہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے کسی چیز کی درخواست کرے اور وہ اس کو عطا کرے۔ معصوم علیہ السلام سے روایت ہے: ”ان اللہ یحب العبد ان یطلب الیہ من الجرم العظیم ویبغض العبد ان یتخف بالجرم الیسیر (۳)“ خدا ایسے بندے کو جو بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے اور اس کی بارگاہ میں آکر طلب بخشش اور توبہ کرے اس کو پسند کرتا ہے اور خدا اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس سے غافل رہتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں اور ہر چیز کیلئے دعا کرنی چاہئے، چاہے وہ چھوٹی چیز

۱۔ بحار الانوار ج ۹۳ ص ۲۹۲۔

۲۔ بحار الانوار ج ۹۳ ص ۲۹۲۔ ۳۔ بحار الانوار ج ۹۳ ص ۲۹۲۔

ہو یا بڑی، یہ نہ سوچے کہ اتنی چھوٹی سی چیز کو خدا سے کیسے مانگے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”عَلَيْكُمْ بِالْذُّعَاءِ فَإِنَّكُمْ لَا تَتَقَرَّبُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا تَتْرَكُوا صَغِيرَةً لِّصَغَرِهَا أَنْ تَسْأَلُوهَا فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّغَائِرِ هُوَ صَاحِبُ الْكِبَائِرِ (۱)“

کثرت سے دعا کرو کیونکہ دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز تقرب الہی کیلئے نہیں ہے، اپنی چھوٹی حاجت کو اس کے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ترک مت کرو اور اس کی بھی خدا سے درخواست کرو کیونکہ جو شخص چھوٹی حاجت رکھتا ہے، بڑی حاجتیں بھی اس کے پاس ہیں پس مت کہو کہ خدا سے کس طرح اس چھوٹی چیز کو طلب کروں، کیونکہ خدا کے نزدیک ساری چیزیں یکساں ہیں، ہاں البتہ صرف اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہئے کہ انسان کوئی ایسی دعا نہ کرے جس سے کسی گناہ کے مرتکب ہونے کا خطرہ ہو۔

آداب دعا:

۱۔ دعا کی ابتداء بِسْمِ اللّٰہ سے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لَا يُرَدُّ دُعَاءُ أَوَّلُهُ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“۔ یعنی وہ دعا رد نہیں ہوگی جس کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔
۲۔ انسان کو دعا کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثناء کرنی چاہئے اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر درود و سلام بھیجنا چاہئے کہ اس سے یقیناً دعا مستجاب ہوتی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ایاکم أن یسأل أحد منکم ربّه شیئاً من حوائج الدنیا و الآخرة حتی یبداء بالثناء علی اللہ تعالیٰ والمدحہ له والصلاة علی النبی و آلہ ثم الاعتراف بالذنب ثم المسألة (۱)“

تمہارے اوپر لازم ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے کوئی دنیا و آخرت کی حاجت طلب کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثناء کرو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجو اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور اسکے بعد اپنی حاجت طلب کرو۔ یہ طریقہ ہے جو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ کبھی انسان خدا کی حمد و ثناء میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اپنی اصلی حاجت کو بھول جاتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”انّ العبد لتکون له حاجة الی اللہ فلیبداء بالثناء علی اللہ والصلاة علی محمد و آلہ حتی ینسی حاجتہ فیقضها اللہ له (۲)“ ”کبھی بندہ کو حاجت ہوتی ہے خدا سے دعا کرنے کیلئے حمد اور ثناء کرتا ہے اور محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجتا ہے اور اس میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اپنی حاجت بھول جاتا ہے، لہذا خداوند اس کی

حاجت کو پوری فرماتا ہے۔

۳۔ دعا کو چھپا کر کرنی چاہئے۔ نماز جماعت وغیرہ میں اور دوسرے اجتماعات میں ہونے والی دعائیں بھی خدا کے نزدیک نیک اور مورد استجابت ہیں۔ لیکن اگر انسان دعارات کی تاریکی میں مانگے یعنی جب وہ خود ہو اور اس کا پروردگار، تو اس وقت اخلاص میں اور اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان رابطہ میں قوت آ جاتی ہے، لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”دعوة السرّ تعدل سبعین دعوة من العلانیہ (۱)“ ”چھپ کر کی جانے والی دعا علی الاعلان کی جانے والی ستر (۷۰) دعاؤں کے برابر ہے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ما یعلم عظم ثواب الدعاء و تسبیح العبد فیہا بینہ و بین نفسہ الا اللہ تبارک و تعالیٰ“ (۲) ”امام فرماتے ہیں: دعا اور تسبیح الہی کا کس قدر ثواب زیادہ ہے!! اور وہ بھی، وہ دعا اور تسبیح جو خدا اور اس کے بندہ کے درمیان واقع ہو، اس کے ثواب کا خدا کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔“

لہذا دعارات کی تاریکی میں کرنی چاہئے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے: ”اذا کان آخر اللیل یقول اللہ عزّ وجلّ هل من داع فاجیبہ، وهل من سائل فأعطیہ سؤلہ وهل من مستغفر فأغفر لہ وهل من تائب فانوب علیہ۔ (۳) جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: کوئی ہے جو دعا کرے، تو میں اس کی دعا کو قبول

۱۔ بحار الانوار ج ۹۰ ص ۳۱۲۔

۲۔ فلاح السائل ص ۹۲، بحار الانوار ج ۹۳ ص ۳۱۸، مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۱۱۸۔

۳۔ مقالہ شیخ محسن علی نجفی، بعنوان ”فلسفہ دعا“۔

کروں؟ ہے کوئی ایسا سائل جس کا سوال میں پورا کروں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا تاکہ میں اسے معاف کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ۴۔ تکبر اور غرور کے احاطہ سے نکل کر خضوع و خشوع کی حالت میں دعا کرنی چاہیے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ جب بھی میرے سامنے کھڑے ہو تو ایسے بندے کی طرح جو محتاج ہو اور خوار ہو۔

رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”لا یقبل اللہ دعاء قلب ساء (۱) اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد معصوم ہے: اغتتموا الدعاء عند الرقة فانها رحمة (۲) جب رقت طاری ہو جائے اس وقت دعا کرو کیونکہ رقت ایک رحمت ہے۔“ ۵۔ انسان فقط اپنی حاجات کے طلب پر اکتفاء نہ کرے بلکہ پہلے دوسروں کو یاد کرے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص پہلے چالیس مومنین کا ذکر کرے اور ان کیلئے دعا کرے اس کے بعد اپنے لئے تو خداوند عالم اس کی دعا کو حتماً قبول فرماتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے: ”من قدم فی دعائه اربعین مومنًا ثم دعی لنفسه استجب له (۳)“ اگر کوئی شخص پہلے چالیس مومنین کیلئے دعا کرے اور بعد میں اپنے لئے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”اذا دعی احد فلیعم، فانه اوجد للدعاء، ومن قدم اربعین رجلاً من اخوانه قبل ان یدعوا لنفسه، استجب له فیہم و فی نفسه (۴)“ جب بھی کوئی انسان دعا کرے تو اس کو وسیع

۱۔ اصول کافی ج ۲ ص ۱۴۹۰۔ ۲۔ من لا یخضرہ الفقیہ ج ۲ ص ۳۳۹۔

۳۔ اصول کافی ج ۲ ص ۵۲۵۔ ۴۔ بحار الانوار ج ۹ ص ۳۱۳۔

کرے اور عام دعا کرے کیونکہ یہ عمومیت اور وسعت دعا کیلئے لازم ہے اور جو شخص چالیس مومنین کو اپنے اوپر مقدم کرے اور ان کے حق میں دعا کرے اور اس کے بعد اپنے لئے تو خداوند اس کی دعا مومنین اور خود اس کیلئے قبول کرتا ہے۔

۶۔ اصرار کے ساتھ دعا کرے، اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ (۱) ”یعنی اللہ تعالیٰ دعاء میں اصرار کرنے والے کو پسند کرتا ہے، پس انسان کو اپنی دعا میں مصر ہونا چاہئے اور اصرار و پافشاری کے ساتھ دعا مانگنی چاہئے۔ تاکہ خداوند تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ حدیث میں آیا ہے ”مَنْ أَكْثَرَ طَرَقَ الْبَابَ أَوْشَكَ أَنْ يَسْمَعَ الْجَوَابَ مِنْ لَجٍّ وَ لَجٍّ (۲) ”جو شخص کسی دروازے کو زیادہ کھٹکھٹائے گا تو اسے جلد ہی اس کا جواب مل جائے گا اور جو اس کام میں اصرار کرے گا تو جلد ہی اس گھر میں داخل ہو جائے گا، پس خدا کے دروازے کو دق الباب کرنے کیلئے انسان کو اصرار کرنا چاہئے تاکہ وہ کھل جائے اور انسان اس کے اندر داخل ہو اور اپنی حاجات کو حاصل کر سکے۔

۷۔ انسان دعا کرنے میں حالات کا گرفتار نہ ہو یعنی انسان خدا کو فقط اس وقت یاد نہ کرے جب وہ مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہو بلکہ امن و سکون میں بھی خدا کو یاد کرے اور بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرتا رہے، پس جس طرح انسان مشکلات میں دعا کرے تو خدا مستجاب کرتا ہے اسی طرح اگر مشکل میں مبتلا نہ ہو، اور دعا کرے تب بھی خدا اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”مَنْ سَرَّهٗ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ فِي الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاءَ عِنْدَ الرِّخَاءِ (۳) ”جو شخص خوشحال ہوتا ہے کہ خدا اس کی

۱۔ بحار الانوار ج ۹ ص ۳۱۳۔ ۲۔ دعاء معراج مومنین و راہ زندگی، سید محمد تقی مدنی ص ۴۴۔

۳۔ بحار الانوار ج ۹ ص ۳۱۲۔

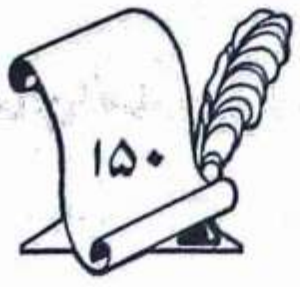
دعاؤں کو مشکلات اور کرب کی حالت میں قبول فرماتا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ جب مشکلات نہ ہوں تو اس وقت خدا سے بہت زیادہ دعا کرے۔“

پس انسان کو چاہئے آسائش اور آرام کے ساتھ اپنے خدا سے رابطہ کو اور بھی زیادہ مضبوط کرے تاکہ خدا مشکلات کے وقت اس کو یاد کرے اور اس کی دعا قبول فرمائے۔

۸۔ انسان کی دعا اور اس کے عمل کے درمیان رابطہ ہونا چاہئے۔ پس اگر انسان عمل سے خالی ہو اور سستی کے ساتھ دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”یا ابا ذر! الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر (۱)“ ”عمل سے خالی دعا کرنا اس تیر انداز کے تیر کی طرح ہے جس کی کمان نہ ہو۔“

۹۔ جو شخص مشکلات اور گرفتاریوں میں مبتلاء ہو اس پر لازم ہے کہ دعا کرنے سے پہلے روزہ رکھے۔ کیونکہ روزہ دعا کی استجابت میں اثر انداز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان دن بھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور اس سے اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان رابطہ کو محکم کر سکے، اور اس کے بعد دعا کرے تو خدا قبول فرمائے گا۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اذا نزل الرجل الشدة والنازلة فليصم، فان الله يقول: استعينوا بالصبر والصلاة والصبر هو الصوم، قال دعوة الصائم تستجاب عند الإفطار (۲)“ ”جب بھی کسی مصیبت یا بلاء میں مبتلاء ہو تو روزہ رکھو، کیونکہ خدا فرماتا ہے: صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو اور صبر سے مراد روزہ ہے، اور روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہو جاتی ہے۔“

۱۰۔ دعا کرنے سے پہلے دو رکعت نماز بجالائے اور اس کے بعد دعا کرے، جیسا کہ درج بالا روایت میں نماز کے ذریعے مدد مانگنے کے حکم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور کثرت کے ساتھ روایت میں ہے کہ دعا کرنے سے پہلے دو رکعت نماز بجالائے۔

۱۱۔ توسل: انسان کو چاہئے کہ دعا کرتے وقت ان مقدس ہستیوں کو واسطہ قرار دے جن کا خدا کے نزدیک مقام و منزلت ہے اور خدا ان سے محبت اور الفت کا حکم دیتا ہے اور وہ ہستیاں جن سے محبت اور مودت رکھنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر ہے۔ یعنی انسان اپنی دعاؤں میں محمد و آل محمد علیہم السلام کو واسطہ قرار دے۔

۱۔ ائمہ علیہم السلام نے جتنی بھی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں سب میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے بلکہ وضاحتاً ذکر ہے: داؤد برنی روایت کرتے ہیں: ”انّی کنت اسمع ابا عبد اللہ اکثر ما یلحّ فی الدعاء بحق الخمسة ای رسول اللہ و امیر المؤمنین و فاطمة والحسن و الحسین علیہم السلام (۱)“ میں نے اکثر اوقات حضرت ابا عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ آپ پنجتن پاک سے بہت زیادہ متوسل ہوتے تھے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوتے تھے۔“

۱۲۔ اسماء حسنیٰ کے ساتھ دعا کی جائے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ: ”من قال یا اللہ عشر مرات قیل له ما حاجتک (۲)“ اگر کوئی دس مرتبہ یا اللہ کہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تیری کیا حاجت ہے؟۔“

﴿قبولیت دعا کی شرائط﴾

۱۔ معرفت الہی:

سب سے مہم شرط دعا کرنے والے کیلئے یہ ہے کہ وہ خدا کی شناخت اور معرفت رکھتا ہو، اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کس سے مخاطب ہے اور کس سے طلب حاجت کر رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”تمہاری دعائیں اس لئے قبول نہیں ہوتیں: لأنکم تدعون من لا تعرفونہ تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو، اگر کوئی شخص ذات باری تعالیٰ کی معرفت رکھے اور اس کو معلوم ہو کہ وہ کن خصوصیات کا حامل ہے اور کتنی عظمت اور قدرت رکھتا ہے تو وہ اس خدا کے مقابلہ میں اپنے آپ کو عاجز اور ناتوان سمجھے گا اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرے گا۔

۲۔ دعا کی قبولیت پر ایمان رکھے:

دعا کرنے کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ خدا میری دعا کو قبول فرمائے گا اور اس پر ایمان رکھے، انسان کو خدا کی رحمت واسعہ پر یقین رکھنا چاہئے، اسے معلوم ہونا چاہئے کہ وہ اگر خدا سے نیکیوں، پاکیوں اور دوسری تمام معنوی اور مادی حوائج کو طلب کرے تو وہ پورا فرمائے گا، کیونکہ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے: ادعونی استجب لکم (۱) مجھ سے دعا مانگو تا کہ میں اس کا جواب دوں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”اذا دعوت فظن حاجتك بالباب

جب بھی دعا کرو تو تمہارے گمان میں یہ ہونا چاہئے کہ تمہاری حاجت تمہارے دروازے پر بالکل تیار ہے (۱) یعنی ایمان اور اعتقاد خدا پر اتنا محکم ہو کہ خدا کہ بندہ جب بھی مانگے خدا اسے فوراً عطا کرے۔ البتہ یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ خدا سے ہمیشہ ایسی چیز کا مطالبہ کیا جائے جس میں اس کی رضایت بھی شامل ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”من تمنى شيئاً وهو الله رضا لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه“ (۲) ”اگر کوئی شخص خدا سے کوئی چیز مانگے اور اس میں خدا کی رضایت بھی شامل ہو تو اس کے دنیا سے رحلت ہونے سے پہلے خدا اسے وہ چیز عطا فرمائے گا۔“

۳۔ دل خالص اور نیت صادق ہو:

عمر ابن یزید سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں: ”میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”بنی اسرائیل میں ایک آدمی تین سال سے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ خدا اس کو ایک بیٹا عنایت کرے، جب اس نے دیکھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کہنے لگا: پروردگار! آیا آپ مجھ سے دور ہیں جو میری آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہے یا مجھ سے نزدیک ہیں اور میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: کوئی شخص اس کے خواب میں آیا اور اس سے کہا: تین سال کے عرصے سے اس زبان کے ذریعہ جو گالی اور برے الفاظ ادا کرتی ہے اور اس دل کے ساتھ جو متکبر اور ناپاک ہے اور اس نیت کے ساتھ جو صاف نہیں خدا سے دعا مانگ رہے ہو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کر لو اور تقویٰ الہی کو اپناؤ اور اپنی نیت میں صداقت پیدا کرو۔ امام فرماتے ہیں: اس شخص نے ان باتوں پر عمل کیا اور خدا نے اسے بیٹے سے نوازا (۳) پس

۱۔ عدة الداعی ”ابن فہد حلّی“ ص ۲۰۔

۲۔ عدة الداعی ص ۲۰۔ ۳۔ فلاح السائل، ”سید ابن طاووس“ ص ۹۴۔

اخلاص کے بغیر دعا کی قبولی کی امید نہیں رکھنی چاہئے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین (۱) خدا کا اس وقت پکارو جب تم اپنے آپ کو خالص کر چکے ہو، گناہوں کے مختلف پردے انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ کے باعث بنتے ہیں اور دعا کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔

۴۔ حرام غذا سے دوری:

دعا کی قبولی کیلئے لازم ہے کہ انسان حرام غذا نہ کھائے، کیونکہ دعا مانگنے کیلئے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک بدن کی طاقت و قدرت ہے، اگر انسان کے پیٹ میں حرام غذا ہو اور خدا سے دعا مانگے تو یقیناً وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔

ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں چاہتا ہوں کہ میری دعا خدا قبول فرمائے میں کیا کروں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: طہر ما اکلک ولا تدخل بطنک الحرام (۲) اپنی غذا کو پاک کرو اور حرام غذا کو اپنے پیٹ میں جگہ مت دو اور خود کو حرام سے خالی رکھو تا کہ تمہاری دعا قبول ہو۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”من سرّہ أن يستجاب دعوتہ فلیطیب مکسبہ (۳) جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو اسے چاہئے کہ اپنی درآمد کو حرام سے پاک کرے۔“

حدیث قدسی میں ہے کہ: لا یحجب عنی دعوة الا دعوة اکل الحرام (۴) ”حرام خور کی دعا کے علاوہ کوئی اور دعا خدا کی درگاہ سے خالی نہیں جاتی۔ وہ دعا جس کا جواب نہیں ملتا“

۱۔ سورہ اعراف آیہ ۲۹۔ ۲۔ وسائل الشیعہ ابواب دعا باب ۶۷ حدیث ۴ ج ۴، تفسیر نمونہ ج ۱۴ ص ۲۵۵۔

۳۔ وسائل الشیعہ ج ۴ حدیث ۳۔ ۴۔ ”عدة الداعي ابن فهد“ ص ۱۲۹۔

اس شخص کی دعا ہے جو اپنی خوراک میں حرام سے پرہیز نہیں کرتا۔

۵۔ دعا کے بعد گناہوں سے اجتناب کیا جائے:

عثمان بن عیسیٰ سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی: دو آیتیں قرآن مجید میں ہیں کہ جن کی تاویل کا مجھے علم نہیں حضرت نے فرمایا: کونسی دو آیتیں؟ عرض کیا:

”خداوند تعالیٰ کا فرمان: ادعونی استجب لکم (۱) (مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا)، میں دعا کرتا ہوں مگر مستجاب نہیں ہوتی۔“ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”کیا تمہارے خیال میں خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ کہا: نہیں۔ فرمایا: ”پس کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟“ جواب دیا: نہیں معلوم، امام علیہ السلام نے فرمایا: ”لکنی اخبرک انشاء اللہ تعالیٰ اما انکم لو اطعتموه فیما امرکم به ثم دعوتموه لأجابکم ولكن تخالفونه و تعصونه فلا یجیبکم (۲) میں انشاء اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں، یاد رکھو اگر تم لوگ خدا کے احکام کی پیروی کرو اور ان کے اوامر کی اطاعت کرو اور اس کے بعد دعا کرو تو یقیناً خدا اس دعا کو قبول فرمائے گا، مگر کیونکہ مخالفت اور خدا کی نافرمانی کرتے ہو اسی وجہ سے خدا دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، خدا کو دعا کے شرائط اور اس کے طریقوں کے ساتھ پکارو تو حتماً جواب دے گا اگرچہ نافرمان اور گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔“

۶۔ حضور قلب اور دنیا سے بیزاری:

یعنی دنیا کی طرف انسان راغب نہ رہے، ایک روایت میں منقول ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک گاؤں سے گزر رہے تھے دیکھا کہ چند مالدار لوگ بالوں سے بنے ہوئے کپڑے

پہن کر اپنے سر اور چہرے پر مٹی ڈال کر کھڑے ہیں اور خدا کے حضور دعا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آیا اور ان کیلئے روئے اور اس کے بعد خدا سے ہمکلام ہوئے اور عرض کی: خدایا! یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور کبوتروں کی طرح گھڑ گھڑا کر رو رہے ہیں اور نالہ وزاری کر رہے ہیں اور بھیڑیے (گرگ) کی طرح آوازیں نکال رہے ہیں، خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور پوچھا کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اسی لئے رو رہے ہیں کہ میرے خزانہ میں کسی قسم کی کمی آگئی ہے یا میری عنایتیں اور رحمتیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا میں مہربان نہیں ہوں؟ ان سے کہئے کہ میں ان کے دلوں کے حالات اچھی طرح جانتا ہوں، وہ لوگ ایک ایسی صورت میں مجھے پکار رہے ہیں کہ ان کے دل میرے حضور حاضر نہیں ہیں (بلکہ دل کے اعتبار سے وہ لوگ دنیوی معاملات میں مشغول ہیں) اور ان کے دل غائب ہیں، (دنیا اور ان کے مسائل کی طرف زیادہ اور میری طرف کم متوجہ ہیں) اور دنیا کی طرف مائل ہیں، (۱)

پس انسان کو ہمیشہ دعا کے وقت دنیا و مافیہا سے غافل اور خدا کو فقط دل میں رکھ کر دعا کرنی چاہئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”ادعوا اللہ و أنتم موقنون بالأجابة و اعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء (من) قلبه غافل لاہی (۲)“ ”خدا سے اس حالت میں دعا کرو کہ تم کو قبولی دعا پر یقین ہو جائے جان لو خدا کبھی بھی اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو خدا سے غافل اور بیہودہ ہو کر دعا کرنے میں مشغول ہو جائے۔“

۱۔ ”ربیع الا برار“ ج ۲، ص ۲۵۴، ”فلاح السائل“ ص ۹۹، بحار الانوار ج ۹۳، ص ۲۲۰۔

۲۔ ”الدعوات ص“ ۳۰، حدیث ۶۱، ”عوالی اللالی“ ج ۱، ص ۳۳۳، حدیث ۹۲۔

۷۔ بندگان خدا پر ظلم و ستم نہ کرے:

دعا کرنے والے شخص کو چاہئے کہ وہ کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ان الله تبارک و تعالیٰ أوحی الی المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام: قل للملاء من بنی اسرائیل: لا تدخلو بیتاً من بیوتی الا بقلوب طاهرة، وابصاره خاشعة و اکف نقیة و قل لهم انی غیر مستجیب لأحد منکم دعوةً ولأحد من خلقی قبله مظلمة (۱)“ مولا فرماتے ہیں: ”خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی: بنی اسرائیل کے بڑوں کی ایک جماعت سے کہو! میرے گھر میں داخل مت ہو جاؤ مگر پاکیزہ دل، خاشع آنکھوں اور پاک ہاتھوں کے ساتھ، اور ان سے کہو تم میں سے ہر اس شخص کی دعا جس نے حتیٰ ایک آدمی پر بھی ظلم کیا ہو قبول نہیں کروں گا۔“ ظالم انسان یہاں تک کہ وہ شخص جس نے ایک آدمی پر بھی ظلم کیا ہو خدا کے نزدیک ظالم ہے اور خدا اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، لہذا اس طرح وہ انسان خدا کی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم رہتا ہے اور اپنے لئے نابودی کے اسباب فراہم کرتا ہے، جس سے اس کی بدبختی اور شقاوت کا آغاز ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نقصان پانے والوں میں اس کا نام درج ہو جاتا ہے، لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرے اور کسی پر ظلم نہ کرے تاکہ خدا اس کی دعا قبول فرمائے اور اپنی سعادت کیلئے راہ ہموار ہو جائے۔

﴿۷۔ افطاری دینا﴾

ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار کے وظائف میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مومنین کو افطاری دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں: ”یا ایہا الناس من فطر منکم صائماً مومنّاً فی هذا الشهر کان له بذلک عند اللہ عتق رقبة و مغفرة لما مضى من ذنوبه قبل یا رسول اللہ فلیس کلنا نقدر علی ذالک فقال اتقوا النار و لو بشق تمرّة اتقوا النار و لو بشربة من ماء“

اے لوگو! تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں ایک روزہ دار کو افطار کرائے گا خداوند اس کے بدلے ایک بندے اور غلام کی آزادی کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور تمہارے گزرے ہوئے گناہوں کو بخش دے گا: مجمع سے کسی نے سوال کیا: یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ قدرت نہیں رکھتے کہ افطاری دے سکیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جہنم کی آگ سے بچو و لو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، یا پانی پلا کر جہنم کی آگ سے بچو۔ روزہ دار کو افطاری دینے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور ثواب ہے، جیسا کہ روایت سے واضح ہے کہ افطاری دینے کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے اور انسان کے تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ایما مومن اطعم مومنّاً لیلة من شهر رمضان کتب اللہ له بذالک مثل أجر من أعتق ثلاثین سمة مومنة و کان له بذالک عند اللہ دعوة مستجابة“ (۱)

جو مومن دوسرے مومن کو ماہ رمضان کی رات افطاری کھلائے خداوند اس کو تیس بندوں کی آزادی کا

ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اور خداوند اسکی ایک دعا کو قبول فرمائے گا۔

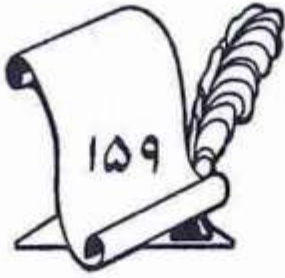
ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ: ”فطرک أخیک و ادخالک السرور علیہ اعظم من اجر صیامک“ (۱) دینی بھائی کو افطای دینا اور اس کے دل میں سرور پیدا کرنے کا ثواب تیرے روزہ رکھنے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”من فطر صائماً فله اجر مثله“ (۲) ”جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کا اجر اسی روزہ دار کے برابر ہے۔“

روایات و احادیث میں مشہور ہے کہ روزہ دار خدا کا مہمان ہوتا ہے، کیونکہ یہ تیس دن کے ایام جو روزہ کے ہیں اس میں خدا نے معنویت اور رحمتوں کے دسترخوان پر ہم کو مہمان ٹھہرایا ہے اور اس میں خداوند ہماری بہت اچھی طرح پذیرائی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے مومنین سے فرمایا ہے کہ روزہ داروں کو افطاری کھلاؤ مگر خداوند اس افطاری کے بدلے ہم کو کتنا ثواب عنایت فرمائے گا اس کا ذکر خداوند کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے مفصلاً روایات میں بیان فرمایا ہے۔ پس انسان ماہ رمضان میں معنوی لحاظ سے بھی خدا کا مہمان ہے اور غذا کے لحاظ سے بھی۔ اور اگر ہم خدا کے مہمان کو افطاری دیں تو خداوند ہمیں اجر عظیم سے نوازے گا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”من افطر مومنًا کان کفارة لذنبه الی قابلٍ ومن افطر اثنين کان حقاً علی الله ان یدخله الجنة“ (۳)

۱۔ آثار الصادقین ج ۱۱ ص ۳۰۱۔ ۲۔ آثار الصادقین ج ۱۱ ص ۳۰۱۔

۳۔ وسائل الشیعة ابواب صوم ج ۱ ص ۱۱۱۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”جو شخص ایک مومن کو افطاری کھلائے تو وہ آئندہ آنے والے سال تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو شخص دو آدمیوں کو افطاری کھلائے تو خدا کے لئے شائستہ (مناسب) ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔

امام صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں: ”ماہ رمضان المبارک میں سدیر میرے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، والد بزرگوار نے ان سے فرمایا: ”یا سدید اہل تدری ای لیال هذا؟ فقال له: نعم جعلت فداک ان هذه لیالی شهر رمضان، فما ذاک؟ فقال له ابی: ”أتقدر علی ان تعتق کل لیلة من هذه اللیالی عشر رتاب من ولد اسماعیل؟ فقال له سدید بابی انت و امی لا یبلغ مالی ذاک افما زال ینقض حتی بلغ به رقبة واحدة فی کل ذالک یقول: لا اقدر علی فقال له: افما تقدر ان تفر فی کل لیلة رجلاً مسلماً؟ فقال له: بلی و عشرة فقال له: ابی علیہ السلام: فذاک الذی اردت یا سدید! ان افطارک اخاک المسلم یعدل عتق رقبة من ولد اسماعیل علیہ السلام“ (۱)

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اے سدیر! آیا تجھے معلوم ہے کہ یہ کونسی راتیں ہیں؟ سدیر نے کہا: جی ہاں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ راتیں ماہ رمضان کی ہیں کیا کوئی خاص بات ہے؟ (یعنی کوئی خاص بات ان راتوں کی فضیلت اور امتیاز کے لئے ہے؟) امام علیہ السلام فرمانے لگے: آیا اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ ان راتوں میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے دس بندوں کو آزاد کرا سکو؟ سدیر نے کہا: آپ پر قربان ہو جاؤ میری مالی طاقت اس کی اجازت نہیں دیتی (کہ دس بندوں کو

خرید کر آزاد کر سکوں) امام علیہ السلام بندوں کی تعداد میں کمی فرماتے گئے یہاں تک کہ بات ایک بندے پر پہنچی تو سدیر نے کہا میں اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ایک مومن کو افطاری دے سکے؟ سدیر نے کہا: دس مومنوں تک کو افطاری دے سکتا ہوں، امام علیہ السلام نے فرمایا: یہی تو دس بندوں کو آزاد کرنا ہے تمہارا دس مومنوں کو افطاری دینا نسل اسماعیل کے دس بندوں کو آزاد کرانے کے معادل ہے۔ یعنی خداوند ایک روزہ دار کی افطاری کا ثواب نسل اسماعیل علیہ السلام سے ایک بندے کو آزاد کرانے کے برابر عنایت فرماتا ہے۔

ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام اقوال کے ساتھ عمل کے میدان میں بھی آگے تھے اور خود عمل کے ذریعہ دوسروں کے لئے نمونہ عمل بنتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں: وکان علی بن الحسین علیہما سلام اذا کان الیوم الذی یصوم فیہ امر بشاة فتذبح و تقطع اعضائه و تطبخ فاذا کان عند الماء البّ علی القدور حتی یجد ریح المرق و هو صائم ثم یقول: هاتوا القصاع اعزفوا لال فلان اعزفوا لال فلان ثم یوتی بخبز و تمر فیکون ذالک عشاؤه“ (۱)

”جب بھی امام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے تو امر فرماتے تھے کہ ایک بھیڑ لاؤ اور اسے ذبح کر کے پکاؤ، اور رات کے وقت سالن کو دیگوں میں ڈالا جاتا یہاں تک کہ سالن کی خوشبو پھیل جاتی اس کے بعد امر فرماتے کہ کٹورے لاؤ اور اس میں سالن ڈال کر فرماتے کہ یہ فلان شخص کے گھر پہنچاؤ اور یہ فلان شخص کے۔ اس کے بعد تھوڑی سی روٹی اور کھجور کے ساتھ افطار فرماتے اور یہی آپ کا کھانا ہوتا تھا۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری اور سحری:

صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں: ”کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شربة يفطر عليها و شربة للسحر و ربما كانت واحدة وربما كانت لبناً وربما كانت الشربة خبزاً أيماث الخبز (۱) انس جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزاروں میں سے تھے، فرماتے ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں صرف کچھ مشروب نوش کر لیتے تھے (مثلاً دودھ، لسی... وغیرہ) اور اسی طرح سحر میں بھی۔ اور اکثر اتفاق یہ ہوتا تھا کہ فقط ایک وقت کے شربت سے زیادہ موجود نہیں ہوتا۔ (یا سحری میں یا افطار میں) اور اکثر ایہ شربت دودھ ہوتا تھا اور کبھی کبھی پیغمبر اسلام اس میں روٹی بگھو کر کھاتے۔“

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صام فلم يجد الحلواء افطر على الماء (۲) جب بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور افطاری کے لئے میٹھی چیز نہیں ملتی تو آپ پانی سے افطار فرماتے تھے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”انّ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان يفطر على الحلو فاذا لم يجد يفطر على الماء الفاتر و کان يقول انه ينقى الكبد والمعدة ويطيب النكهة والفم ويقوى الاضراس والحدق ويحدّد الناظر و يغسل الذنوب غسلاً ويسكن العروق الهائجة والمرّة الغالبة ويقطع

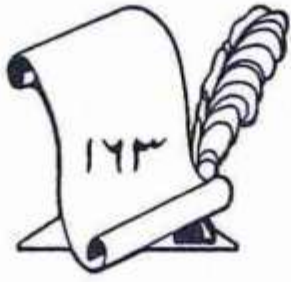
۱. سنن النبی ص ۲۹۴؛ مکارم الاخلاق ص؟؟؟۔

۲. سنن النبی ص ۲۹۴۔

البلغم ویطفی الحراره عن المعده ویذهب بالصدا ع. (۱) ”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز سے افطار فرماتے تھے اگر میٹھی چیز نہ ملتی تو نیم گرم پانی سے افطاری کرتے اور فرماتے تھے ابلے ہوئے ٹھنڈے پانی سے افطار کرنے سے انسان کا معدہ اور جگر صاف ہو جاتے ہیں، ان کی دھلائی ہو جاتی ہے، منہ سے خوشبو آتی ہے، دانتوں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور ان کو مضبوط کر دیتا ہے، آنکھوں کی بینائی میں تقویت آ جاتی ہے، انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور مہیج و بے قرار رگوں کو سکون ملتا ہے اور صفراء کو آرام بخشتا ہے اور بلغم کو برطرف کر دیتا ہے، معدہ کی گرمی اور سر کے درد کو ختم کر دیتا ہے۔“

﴿۸۔ صلہ رحم﴾

ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار کے وظائف میں سے ایک صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم یعنی اپنے اقرباء و رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، ان کی احوال پرسی اور ان کی ضروریات کو برطرف کرنا، اور ان سے اگر کوئی ناراضگی ہو یا کسی قسم کا غصہ ہو تو اس سے چشم پوشی کرنا ہے۔

رحم سے مراد کیا ہے؟ ارباب علم میں سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ رحم سے مراد وہ افراد ہیں جو محرم ہوں اور جن سے شادی کرنا حرام ہو مثلاً بہن، پھوپھی، خالہ، اور کچھ فرماتے ہیں کہ رحم سے مراد ہر وہ شخص ہے جو باپ یا ماں کی وجہ سے رشتہ دار بننا ہو اور سلسلہ اسی طرح چلے کہ تم دونوں ایک فرد میں جا کر ختم ہو جاؤ (اجداد میں سے دونوں کا ایک ہی جد ہو) چاہے ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے۔ عرف عام میں وہ رشتہ دار ہیں۔ شیخ بہائیؒ اپنی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں کہ: ”روایات کی روشنی میں دو آدمی اگرچہ کتنی نسلوں کے بعد ایک دوسرے کے رشتہ دار بنتے ہوں وہ رحم حساب ہوگا (۱) بہر حال صلہ رحم کے فوائد اور فضائل روایات اور احادیث میں بہت زیادہ ہیں اور مخصوصاً اس ماہ مبارک میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں: ”ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمۃ یوم یلقاہ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمۃ یوم یلقاہ“۔

”اے لوگو! جو شخص اس ماہ مبارک میں صلہ رحم کرے گا خداوند قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے دائرے میں شامل کرے گا اور جو شخص قطع رحم کرے گا خداوند اپنی رحمت کو قیامت کے دن اس سے قطع کرے گا۔“

صلہ رحم کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ صلہ رحم کی وجہ سے انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والدین سے نقل فرماتے ہیں: ”پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: ان المعروف يمنع مصارع السوء و ان الصدقة تطفى غضب الرب و صلة الرحم تزيد في العمر و تنفي الفقر و قول لا حول ولا قوة الا بالله فيها شفاء من تسعة و تسعين داء ادناها الهم“ (۱) ”پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا بری موت کو انسان سے دور کرتا ہے، صدقہ دینا خدا کے غضب کو ختم کر دیتا ہے اور صلہ رحم عمر کو طولانی اور فقر و غربت کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور لا حول ولا قوة الا بالله کا ذکر انسان کو ننانوے امراض سے شفاء بخشتا ہے کہ ان میں سب سے چھوٹا اندوہ اور پریشانی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے نقل فرماتے ہیں: ”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”ان المرء ليصل رحمه وما بقى من عمره الا ثلاث سنين فيمدها الله الى ثلاث و ثلاثين سنة وان المرء ليقطع رحمه وقد بقى من عمره ثلاث و ثلاثون سنة فيقصرها الله الى ثلاث سنين او ادنى“ (۲)

ایک انسان اگر صلہ رحم کرے جبکہ اس کی عمر میں فقط تین سال باقی رہ گئے ہوں تو خداوند اس صلہ رحم کی وجہ سے اس کی عمر کو تینتیس (۳۳) سال کر دیتا ہے اور اس کے برخلاف کوئی شخص اگر قطع رحم کرے جبکہ اس کی عمر تینتیس (۳۳) سال باقی ہو تو خداوند عالم اس کی عمر تین سال یا اس سے بھی کم کر دیتا ہے۔“

انس بن مالک سے منقول ہے کہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ و ینسالہ فی اجلہ فلیصل رحمہ“۔ (۱) اگر کوئی شخص وسعت رزق کے ذریعے خوش ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی موت کو بھلایا جائے اور اس کی عمر طولانی ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ صلہ رحم کرے۔ روایات اس بارے میں بہت زیادہ ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان افعال میں سے ایک فعل جن کو خداوند بہت پسند کرتا ہے صلہ رحم ہے اور خداوند حتیٰ ان قدموں سے بھی محبت کرتا ہے جو صلہ رحم کے لئے بڑھائے جائیں۔

ابو حمزہ ثمالی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”ما من خطوة احب الی اللہ من خطوتین: خطوة یسدھا المؤمن صفاء فی اللہ و خطوة الی ذی رحم قاطع (۲) خداوند کے نزدیک دو قدموں سے زیادہ کوئی اور قدم محبوب نہیں ایک وہ قدم جو مومنین کے درمیان خالی ہونے والی جگہ کو پر کرنے کے لئے اٹھایا جائے اور دوسرا قدم جو صلہ رحم کے لئے ان رشتہ داروں کی طرف اٹھے جن سے قطع رابطہ ہو۔“

صلہ رحمی کے ذریعے انسان سر پر آئی ہوئی موت کو ٹال کر اپنی عمر طولانی کر سکتا ہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام سے روایت ہے کہ امام نے میسر سے فرمایا: ”قال یا میسرانی لا ظنک و صولاً لقربا تک قلت نعم جعلت فداک لقد کنت فی السوق و انا غلام و اجرتی درہمان و کنت اعطی واحداً عمتی و واحداً خالتی فقال اما واللہ لقد حضر أجلک مرتین کل ذالک یوخر (۳)

۱۔ بحار الانوار ج ۴ ص ۸۹؛ امالی شیخ صدوق ص ۲۵۳۔

۲۔ بحار الانوار ج ۴ ص ۸۹؛ خصال ج ۱ ص ۲۶۔ ۳۔ بحار الانوار ج ۴ ص ۱۰۰؛ رجال کشی ص ۲۱۱۔

”میسر کہتے ہیں: ”امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے میسر! میرے خیال سے تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہو اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو؛ میں نے کہا: ہاں میں آپ پر قربان جاؤں، جب میں چھوٹا تھا تو بازار میں کام کرتا تھا اور میری اجرت دو درہم تھی جس میں سے میں ایک اپنی پھوپھی کو اور ایک خالہ کو دیا کرتا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا کی قسم دو مرتبہ تمہاری موت کا وقت آپہنچا تھا مگر اسی نیکی کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔“

صلہ رحم کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی طرف سے بھی بہت زیادہ تاکید ہے، ان فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ صلہ رحم انسان کو نہ فقط دنیا میں فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے کام آتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”صلۃ الرحم یھون الحساب یوم القیامۃ وہی منساة فی العمر و تقی مصارع السوء و صدقة اللیل تطفی غضب الرب (۱) صلہ رحم قیامت کے دن حساب میں آسانی، عمر کو فراموش اور بری و ناگہانی موت (جیسے آگ میں جل کر، ایکسڈنٹ، زلزلہ وغیرہ میں مرنا) کے ٹلنے کا باعث ہوتا ہے۔ اور رات میں صدقہ دینا خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

انسان کے لئے لازم نہیں ہے کہ صلہ رحم کرنے کے لئے اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالے بلکہ اتنا دے جتنا وہ دے سکتا ہے حتیٰ کہ صرف سلام کر کے اپنے رشتہ داروں کو یہ بتا دے کہ وہ ان سے ناراض نہیں ہے یہ بھی خدا کے نزدیک ایک نیک عمل شمار ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”صلوا ارحامکم ولو بالسلام“۔ یعنی، ”اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو

اگرچہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔“ کیوں کہ ہم پیروان اہلبیت علیہم السلام ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام ہمارے افعال پر ناظر ہیں اور ان کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش کئے جاتے ہیں لہذا اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جو نیک ہو تو وہ ہم سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔

داؤد رقی کہتا ہے کہ: ”میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اچانک آپ نے فرمایا: ”یا داؤد! لقد عرضت علی اعمالکم یوم الخمیس، فرایت فیما عرض علی من عملک صلتک لابن عمک فلان فرّنی ذالک انّی عملت انّ صلتک لہ اسرع لفناء عمرہ و قطع اجلہ“۔ (۱)

”اے داؤد! تمہارے اعمال اور رفتار تمام، گذشتہ ہفتہ کے جمعرات کے دن میرے پاس لائے گئے ان اعمال میں سے ایک تمہارے اپنے رشہ داروں سے صلہ رحم کرنا تھا جو تم نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ انجام دیا ہے، جس کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی جبکہ یہی صلہ رحم باعث بنے گا کہ اس کی موت جلدی واقع ہو جائے اور اس کا اجل جلدی آئے۔“

﴿۹- غریبوں اور مسکینوں کی صدقہ کے ذریعہ مدد کرنا﴾

خطبہ شعبانہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”وتصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم“ ماہ رمضان میں روزہ دار کے وظائف میں سے ایک یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کو صدقہ دیں، پس روزہ دار پر لازم ہے کہ معاشرہ کے ان افراد کی دیکھ بھال کریں جو غریب ہیں اور ان کی جیبیں روزانہ کے اخراجات کو تحمل نہیں کر سکتیں، فقیر اور مسکین کے لئے صدقہ دینا اور ان کے احتیاجات کو پورا کرنا ہم سب پر لازم ہے مگر سوال اٹھتا ہے کہ فقیر کون ہے؟ اور مسکین کون ہے؟ اور ان میں سے کون زیادہ مستحق ہے؟ علماء کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ فقیر زیادہ صدقہ کا مستحق ہے یا مسکین۔

شیخ طوسی اعلیٰ اللہ مقامہ اپنی کتاب نہایت میں اور اسی طرح سلار، ابن جنید اور بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ: ”مسکین زیادہ مستحق ہیں کیوں کہ وہ زیادہ تنگ دست ہوتے ہیں اور اس کی دلیل آیہ شریفہ ”أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ“ (۱) مسکین زمین گیر اور نہایت بے چارے ہیں۔ لیکن ابن ادریس اور شیخ طوسی علیہما الرحمہ اپنی کتاب خلاف اور مبسوط میں فرماتے ہیں کہ: ”فقیر زیادہ بے چارہ اور لاچار ہیں اور اس بات کی دلیل احکام زکات میں خداوند عالم فرماتا ہے: ”انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا“ (۲) اور اس آیہ میں فرمایا کہ صدقہ پہلے فقراء کو دو کیوں کہ فقراء کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ لیکن مشہور قول اوّل ہے کہ مسکین زیادہ بے چارہ ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”الفقیر لا یسئل الناس والمسکین اجہد منہ

والبائس اجہدہم (۳)

فقیر وہ شخص ہے جو لوگوں سے نہ مانگے مگر مسکین وہ شخص ہے جو روزی کے لئے زیادہ مشکلات کا شکار ہو اور زیادہ سے زیادہ رنج و مصیبت میں مبتلا ہو۔“

تذکر:

اختلاف اس صورت میں ہوگا جب یہ دونوں کلمہ آیہ یا روایات میں ایک ساتھ ذکر ہو۔ لیکن اگر دونوں میں سے صرف ایک کلمہ آئے مثلاً صرف فقیر یا صرف مسکین کا ذکر ہو تو مسلماً دوسرا بھی شامل ہوگا (یعنی دونوں مراد ہونگے) اور اس سے مراد وہ شخص ہوگا جو اپنے گھر والوں کے سالانہ اخراجات کے لئے مشکل میں مبتلا ہو اور سال بھر کا خرچ اس کے پاس نہ ہو۔ یا نہ ہی ایسا کوئی ذریعہ ہو جس سے وسط سال میں درآمد ہو مثلاً نوکری، تجارت... وغیرہ۔

صدقہ دینا:

دین اسلام میں آیات اور روایات کے ذریعہ صدقہ کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور صدقہ دینے کے لئے لوگوں کو بہت زیادہ ترغیب و تشویق کی گئی ہے۔ صدقہ دینے کی اتنی اہمیت ہے کہ بعض آیات میں صدقہ لینے والا خدا نے خود کو قرار دیا ہے: **مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون**۔ (۱) ”کون ہے جو خدا کو قرض دے تاکہ خدا اس کو اس کے چند برابر عطا کرے اور خدا ہے جو اس قرض کو لیتا ہے اور واپس کرتا ہے اور تمام چیزوں کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔“

دوسری آیہ شریفہ میں ارشاد ہو رہا ہے: **”الْم يَعْلَمُوا انّ الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات وانّ الله هو التواب الرحيم**۔“ (۲) ”آیتمہیں معلوم نہیں کہ تنہا

خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور تنہا خدا ہے جو صدقات کو لیتا ہے۔ ”ان تقرر ضوا اللہ قرضاً حسناً یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔“ (۱) ”اگر خدا کو قرض الحسنہ دو تو خدا اس کے چند برابر تم کو عطا کرے گا اور تم کو بخش دے گا جبکہ.....“

ان آیات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ:

الف: قرض الحسنہ اور صدقہ دینا خدا کے پسندیدہ افعال میں سے ہیں اور خدا اجر عظیم کے ساتھ ان کی چیزوں کو چند برابر کر کے ساتھ واپس کرتا ہے۔

ب: یہ صدقہ اور قرض الحسنہ مستقیماً خدا کے ہاتھوں میں جاتا ہے یعنی صدقہ کا اصل لینے والا خدا ہے اور روایات میں موجود ہے کہ صدقہ دینے والے کو چاہئے کہ صدقہ کو اپنی ہتھیلی پر رکھے اور صدقہ لینے والا اس کو اوپر سے اٹھائے کیوں کہ فقیر کا ہاتھ خدا کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہے لہذا اس کو اوپر ہونا چاہیے۔

ایک مفصل روایت میں معلیٰ بن خنیس کہتے ہیں: ”ایک رات جب کہ بارش بھی ہو رہی تھی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ گھر سے باہر تشریف لائے اور بنی ساعدہ کے محلے میں گئے اور ان فقیروں کے درمیان جو سورہ ہے تھے روٹی تقسیم فرمائی اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: ”وکان ابی اذا تصدق بشیء وضعه فی ید السائل ثم ارتدہ منه فقبلہ و شمه ثم ردہ فی ید السائل و ذالک انها تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل“۔ (۲) ”میرے والد بزرگوار (امام محمد باقر علیہ السلام) جب بھی کوئی چیز صدقہ دیتے تھے تو

اس چیز کو فقیر کے ہاتھ میں رکھتے اس کے بعد اس چیز کو لیتے اور اس کو چومتے اور سونگتے اور دوبارہ اس کو واپس دیتے تھے کیوں کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔“

صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسحاق بن غالب، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا: ”قال البرّ و الصدقة ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان سبعین مئة سوء.“ (۱) دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا اور صدقہ دینا فقر و تنگدستی کو دور، عمر طولانی اور ستر قسم کی موت سے دور رکھنے کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اس سلسلہ میں روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور بہت ساری روایات اس طرح ہیں کہ: ”داؤوا مرضاکم بالصدقة“ اپنے امراض کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو، یعنی صدقہ باعث بنتا ہے کہ انسان کی بیماری دور ہو جائے اور بہت ساری روایات میں ہے کہ صدقہ موت کو بھی مؤخر کر دیتا ہے۔

معاذ بن مسلم بلاؤں کو صدقہ کے ذریعہ دور کرنے کے سلسلے میں اس طرح کہتے ہیں: ”قال کنت عند ابی عبد اللہ علیہ السلام فذکروا الوجع فقال داؤوا مرضاکم بالصدقة وما علی احدکم ان یتصدق بقوت یومہ ان ملک الموت یدفع الیہ الصکّ بقبض روح العبد فیصدق فیقال لہ ردّ علیہ الصکّ.“ (۲)

”معاذ بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہا امراض کے متعلق گفتگو ہوئی تو حضرت نے فرمایا: ”تم لوگ اپنے امراض کا علاج صدقہ

۱۔ بحار الانوار ج ۹۶ ص ۱۳۰۔

۲۔ بحار الانوار ج ۹۶ ص ۱۲۳۔

کے ذریعے کیا کرو، کیا مانع ہے کہ حتیٰ تم میں سے ایک شخص اپنی روزانہ کی خوراک کو صدقہ دے؟ کبھی حکم ہوتا ہے کسی کی قبض روح کے لئے ملک الموت (روح قبض کرنے والا فرشتہ) آتے ہیں اور وہ شخص صدقہ دے دیتا ہے اسی وقت ملک الموت سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے حکم کو واپس کرو یعنی اس کی موت اسی صدقہ کی وجہ سے مؤخر ہو جاتی ہے۔“

صدقہ کے آثار و فوائد:

صدقہ کے فوائد اور آثار کے بارے میں روایات بہت زیادہ ہیں یہ آثار ہی باعث بنتے ہیں کہ صدقہ کو انسان اپنی عادی زندگی کے افعال کا ایک حصہ بنا دے۔ تاکہ خدا نے جو ثواب اور آثار صدقہ میں رکھا ہے ان سے بہرہ مند ہوتا رہے ان آثار میں سے چند کو بطور خلاصہ ذکر کر رہا ہوں:

۱۔ صدقہ عمر کو طولانی کرتا ہے:

اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں جن کو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

۲۔ صدقہ انسان کے مال میں توسعہ کا باعث بنتا ہے:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا فان الصدقة تزيدها المال كثرة تصدقوا رحمكم الله.“ (۱) پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”صدقہ دو، کیوں کہ صدقہ مال کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے، صدقہ دو تا کہ خدا تم پر رحم کرے۔“

روایات میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علی السلام کے بیٹے محمد نے آپ سے تنگ دستی کی شکایت کی امام علیہ السلام نے فرمایا: ”تمہارے پاس کتنا مال موجود ہے؟“ ”جواب دیا: ”چالیس دینار“ امام نے فرمایا: ”باہر جا کر صدقہ دے دو“ محمد نے عرض کیا: ”میرے پاس کچھ نہیں بچے گا“ حضرت نے فرمایا: ”صدقہ دو تا کہ خدا اس کے بدلے تم کو عنایت کرے، اس کے بعد فرمایا: ”اماتدري لكل شيء مفتاحاً و مفتاح الرزق الصدقة“ (۲) ”ہر چیز کے لئے ایک چابی ہے اور رزق کی چابی

۱۔ فروع کافی ص ۱۶۴۔

۲۔ فروع کافی ص ۱۶۴؛ عدة الداعي ص ۷۷۔

”صدقہ ہے۔“

۳۔ مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعہ کرنا:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”داؤوا مرضاکم بالصدقة“ اپنے

مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو“ (۱)

۴۔ صدقہ کے ذریعہ بلاء کو دور کرنا:

روایات میں ہے کہ صدقہ ستر قسم کی بلاؤں کو انسان سے دور کرتا ہے اور ان سے انسان کی

حفاظت کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”انّ الصدقة لتدفع سبعین بلیّة

من بلايا الدنيا مع مיתה السوء ان صاحبها لا يموت مיתה السوء ابداً مع ما يدخر

لصاحبها في الآخرة.“ (۲)

”صدقہ انسان سے ستر قسم کی دنیاوی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور صدقہ دینے والا کبھی بھی بری

موت نہیں مرتا اور صاحب صدقہ کے لئے خدا نے اجر کو آخرت میں اکٹھا کر رکھا ہے۔“

صدقہ کے آثار و فوائد اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ خود اس عنوان پر ایک مستقل کتاب کی

ضرورت ہے۔ انسان اگر خود صدقہ نکالے تو اس کو ثواب اور اگر کسی کے سپرد کر دے کہ وہ اس کی

طرف سے صدقہ دے تو بھی اتنا ثواب جتنا خود صدقہ دینے والے کو ہے اور اسی طرح دوسرے شخص کو

بھی خدا عنایت کرے گا۔ یہاں تک کہ روایات میں ہیں کہ اگر صدقہ اسی آدمیوں کے ہاتھوں سے

ہوتا ہو مستحق کے ہاتھ تک پہنچے تو خدا ان اسی افراد کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا خود مالک کو دے گا۔

۱۔ فروغ کافی ص ۱۶۲؛ بحار الانوار ج ۹۶ ص ۱۲۳۔

۲۔ فروغ کافی ص ۱۶۲؛ اسلام و مستمندان ص ۲۱۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”لو جرى ثواب المعروف على

ثمانين لاجروا كلهم من غير ان ينقص من صاحبه من اجره شيء.“ (۱)

”اگر اسی ہاتھوں کے ذریعہ کوئی نیک کام واقع ہو جائے تو خداوند عالم سب کو اجر و ثواب عنایت فرمائے گا، جبکہ اصل شخص کے ثواب میں کمی بھی نہیں واقع ہوگی۔ (یعنی ان اسی افراد کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کا رخیر کرنے والے کو ملے گا۔)

صدقہ نہ دینے والوں کی مذمت کی گئی ہے، خداوند عالم ان افراد کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے مال کو جمع کرے اور راہ خدا میں خرچ نہ کرے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا بہترین طریقہ صدقہ، خمس، زکوٰۃ، فطرہ اور دوسرے واجبات ہیں، اور صدقہ نہ دے، مال کو جمع کرتا ہی چلا جائے تو اس کی بہت مذمت کی گئی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه شيء اما سمعت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صدقة درهم افضل من صلوة عشر ليال.“ (۲) ملعون ہے وہ شخص جس کو خدا نے مال عطا فرمایا اور وہ اس مال سے صدقہ نہ دے۔ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: ”ایک درہم صدقہ دس رات کی نمازوں سے افضل ہے۔“

صدقہ کس طرح دینا چاہئے؟

انسان کو چاہئے کہ صدقہ کو اس طرح مستحق تک پہنچا دے کہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت

ہو۔ صدقہ باعث نہ بنے کہ صدقہ لینے والے کی معاشرہ میں بے عزتی ہو اور اس کو شرمندگی اٹھانی

پڑے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”من رد عن عرض اخیه المسلم شیئاً وجبت له الجنة البتة.“ (۱)

”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔“ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ یہ کہ چھپا کر دے، یعنی صدقہ کو اس طرح مستحق تک پہنچا دے کہ لینے والے کو معلوم نہ ہو اور دوسروں کو بھی علم نہ ہوتا کہ اس کی عزت و آبرو پر کوئی ضربہ نہ لگے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”یا عمار! الصدقة واللہ فی السر افضل من الصدقة العلانیة“۔ (۲)

”اے عمار! خدا کی قسم چھپا کر صدقہ دینا اس صدقہ سے افضل ہے جو علی الاعلان دیا جائے۔“ صدقہ چھپا کر دینے والے پر خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے اور وہ غضب الہی سے دور رہتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”صدقۃ السر تطفئ غضب الرب عز وجل.“ (۳) ”صدقہ چھپا کر دینا غضب الہی کو ختم کر دیتا ہے۔“

۱۔ ثواب الاعمال ص ۸۰۔

۲۔ فروغ کافی ص ۱۶۳؛ اسلام و مستمندان ص ۲۸۴۔

۳۔ جامع السعادات ص ۱۴۵۔

﴿۱۰۔ یتیموں پر رحم (شفقت) کرنا﴾

اسلامی معاشرہ میں یتیم ان افراد میں سے ایک ہے جس پر اسلام کی خصوصی توجہ ہے اور قرآن مجید میں بھی یتیم کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بہت تاکید موجود ہے: ”ووجدک عائلاً فاغنی واما الیتیم فلا تقهر“ (۱) ”اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا، لہذا اب یتیم کی توہین نہ کریں۔“ خداوند عالم نے یتیم کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی مذمت کی ہے جس کی مثال خود قرآن میں موجود ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ:

”أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ فَذَاكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ“ (۲) ”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔“ اس آیہ شریفہ کی تشریح میں علامہ شیخ محسن علی نجفی فرماتے ہیں کہ: ”جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ دنیا میں معاشرہ کے لئے تعمیری کردار کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس کے دل میں یتیم و مسکین کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔“ (۳)

رمضان کا مہینہ جو کہ خدا کا مہینہ ہے اور اس میں تمام روزہ دار خدا کے مہمان ہیں ان کے وظائف میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یتیموں کا احترام کریں اور ان پر رحم کریں۔ خطبہ شعبانہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”وَمِنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ“۔ ”جو شخص رمضان کے مہینہ میں یتیم کا اکرام کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے تو خداوند بھی قیامت کے دن اس کا اکرام کرے گا۔“

۱۔ سورہ الضحیٰ آیہ ۸/۹۔ ۲۔ سورہ الماعون آیہ ۲/۱۔

۳۔ القرآن الحکیم ترجمہ شیخ محسن علی نجفی ص ۶۰۱۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”من کفل یتیمًا و کفل نفقته کنت انا و هو فی الجنة کھاتین و قرن بین اصبعه المسبحة و الوسطی.“ (۱) ”جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرے اور اس کے مخارج کو تائین کرے تو میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے اور اس وقت پیغمبر اسلام نے اپنی شہادت کی اور بیچ والی انگلی اٹھا کر دکھائیں۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ما من مؤمن ولا مؤمنة یضع یدہ علی رأس یتیم ترحمہ الا کتب اللہ لہ بكل شعرة مرت یدہ علیہا حسنة.“ (۲) ”اگر کوئی مومن یا مومنہ اپنے ہاتھوں کو رحم کے طور پر کسی یتیم کے سر پر پھیر دے تو خداوند ہر اس بال کے بدلے جو اس کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرے گا ایک نیکی اس کے حساب لکھتا ہے۔“

پس یتیم کے ساتھ نوازش اور یتیم کی کفالت اور اس کے ساتھ رحم کے بارے میں ہمارے ائمہ علیہم السلام کی تاکیدات بہت زیادہ ہیں اور اس کی انجام دہی کے لئے نہ صرف تشویق فرمائی بلکہ خود بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ اور اس کام کی جزا کے بارے میں بھی اشارہ فرماتے رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ما من عبد یمسح یدہ علی رأس الیتیم رحمة له الا اعطاه الله بكل شعرة نوراً یوم القيامة“۔ (۳) ”کوئی ایسا بندہ نہیں جو کسی یتیم کے سر پر رحم کے طور پر ہاتھ پھیرے مگر یہ کہ خداوند ہر بال کے بدلے قیامت کے دن اس کو

۱۔ سفینۃ البحار، [چھاپ نجف] ج ۲ ص ۳۱؛ تفسیر نور الثقلین ج ۵ ص ۵۹۷ حدیث ۲۳۔

۲۔ بحار الانوار ج ۵ ص ۴۔

۳۔ بحار الانوار ج ۵ ص ۴؛ شرح من لا یخضرہ الفقہ ج ۱۲ ص ۲۴۹۔

ایک نور عطا فرمائے گا۔“

حصول جنت کے لئے انسان جن راستوں پر چل سکتا ہے بہت زیادہ ہیں ان میں سے ایک یتیم کی دیکھ بھال ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ: ”آپؐ نے فرمایا:

من عال یتیمًا حتیٰ یستغنیٰ عنہ، اوجب اللہ عز وجل لہ بذالک الجنة کما اوجب لاکل مال الیتیم ناراً“۔ (۱) اگر کوئی شخص کسی یتیم کی اس حد تک کفالت کرے کہ وہ بے نیاز ہو جائے تو خداوند عالم اس کے لئے جنت واجب فرماتا ہے اور اسی طرح جو شخص یتیم کا مال کھائے اس کے لئے جہنم واجب فرماتا ہے۔

یتیم کی کفالت اور ترحم کیلئے خدا نے جو معین فرمایا ہے وہی اجر و ثواب اس شخص کے لئے بھی ہے جو یتیم کو پناہ دے۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ: ان فی الجنة داراً یقال لہا دار الفرح لا یدخلہا الا من فرح یتامی المؤمنین (۲) بہشت کے اندر ایک جگہ ہے (یا ایک مکان ہے) جس کو دار الفرح کہتے ہیں اس جگہ میں (مکان) کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی مگر ان افراد کو جو مؤمنین کے یتیموں کو پناہ دیں۔

حضرت علی علیہ السلام اور یتیم:

حضرت علی علیہ السلام کے القاب میں سے ایک ”ابوالارامل والایتام“ ہے یعنی یتیموں اور بیواؤں کے باپ۔ حضرت علی علیہ السلام کی متضاد صفات میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت علی

۱۔ بحار الانوار ج ۹ ص ۷۹؛ روضۃ المتقین ج ۱۲ ص ۲۴۹، الفاظ میں کچھ تبدیلی کیساتھ۔

۲۔ کنز العمال ج ۳ ص ۱۷۰، ش ۶۰۰۸۔

علیہ السلام اس شجاعت اور بہادری کے باوجود جب کسی ضعیف اور مظلوم و یتیم کے روبرو ہوتے تو اتنے مہربان، عطوف اور نرم دل ہو جاتے کہ اس شجاعت اور سختی کو بھول جاتے اور کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ شخص دشمنان خدا اور دین کے لئے اتنا سخت بھی ہوگا۔

بحار الانوار میں مناقب ابن شہر آشوب سے ایک قصہ منقول ہے جسے سن کر ہر خاص و عام خود بخود حضرت کی عظمت کے سامنے خضوع کرے گا اور اپنے سر کو آپ کی تعظیم کیلئے جھکا دے گا اور اس کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو جائے گا۔

علامہ مجلسی لکھتے ہیں: ”ایک دن حضرت علی علیہ السلام کا گزر کسی گلی سے ہوا۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو پانی کی مشک کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جا رہی تھی آپ آگے گئے اور اس خاتون سے مشک لی اور اس کے مکان تک پہنچا دیا، راستے میں حضرت علی علیہ السلام نے اس خاتون سے اس کی زندگی کے احوال پوچھے تو اس نے کہا: علی ابن ابی طالب نے میرے شوہر کو حدات بھیجا جہاں وہ مارا گیا اب میں ہوں اور کچھ چھوٹے بچے، کوئی مال و دولت بھی نہیں، لوگوں کے گھر جا کر ان کے برتن اور کپڑے دھو کر بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں، آپ نے اس خاتون کو کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے اور تمام رات اس خاتون اور اس کے بچوں کی فکر میں گزار دی، جب صبح ہوئی تو آپ نے ایک ٹوکری میں کھانے کا کچھ سامان رکھا اور اس خاتون کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جو بھی مولا کو سامان اٹھائے دیکھتا وہ مدد کی پیشکش کرتا آپ فرماتے: قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا وزن اٹھائے گا جب اس خاتون کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ الباب کیا خاتون نے سوال کیا، کون؟ تو آپ نے فرمایا وہی شخص جس نے کل تیری مدد کی تھی اور پانی کی مشک لایا تھا، بچوں کیلئے کچھ کھانے پینے کا سامان لایا ہوں، خاتون نے دروازہ کھولا (اور خود سے کہا، عجیب نیک مرد ہے!!) اور کہا اے مرد خدا تم سے راضی رہے اور میرے اور علی ابن ابی طالب کے درمیان حکم کرے، اور کہا کہ اندر آؤ۔ آپ گھر میں داخل

ہو گئے اور خاتون سے کہا میں ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں تم آٹا گھوندو اور روٹی پکاو، میں بچوں کو بہلاتا ہوں یا تم بچوں کو بہلاؤ میں روٹی پکاتا ہوں، اس خاتون نے کہا نہیں میں روٹی پکانے میں ماہر ہوں بچوں کو بہلاؤ، حضرت بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے اور ان کو اپنے زانوئے مبارک پر بٹھایا اور خرما، گوشت کھلاتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ میرے بچو علیؑ کو بخش دو۔ جب خمیر تیار ہوا تو خاتون نے کہا تنور کے اندر آگ روشن کرو، حضرت نے تنور کو روشن کیا اور حرارت کے پاس اپنے چہرے کو لے جاتے اور فرماتے تھے یا علیؑ چکھ لو یہی سزا ہے اس شخص کی جو یتیموں اور بیواؤں کو بھول جائے۔ اتفاقاً اسی دوران ہمسایہ سے ایک عورت اس خاتون کے گھر میں داخل ہوئی جو امیر المومنین کو پہچانتی تھی اس عورت سے کہا تم پروای ہو یہ مرد تو ہمارا مولا اور امیر المومنین علیہ السلام ہے جس سے تم خدمت کرو اور ہی ہو اس خاتون نے حضرت علیؑ علیہ السلام سے معافی مانگنی شروع کی اور کہا: یا امیر المومنین! آپ نے مجھے شرمندہ کیا، مجھ سے جسارت ہوئی، حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا: اے بہن! میں تم سے شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے بچوں کے حق میں کوتاہی کی ہے مجھے معاف کر دو۔ (۱)

﴿۱۱۔ دوسروں کو آزار و اذیت دینے سے پرہیز کریں﴾

خطبہ شعبانہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرُّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ** جو اس مبارک مہینہ میں کسی کو آزار دینے سے اپنے آپ کو روک رکھے تو خدا قیامت کے دن اپنے غصہ سے اس کو محفوظ رکھے گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس خطبہ شریف میں وظائف روزہ دار کو مفصل بیان فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس مہینہ میں کسی کو اذیت و آزار نہ پہنچائے بلکہ انسان کوشش کرے کہ نہ تنہا وہ کسی کو اذیت نہ دے بلکہ نیکی کرے اور ان کی مشکلات کو برطرف کرے اور لوگوں کے لئے خیر و برکت کا سرچشمہ بن جائے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں: **”وَأَجْرُ لِلنَّاسِ عَلَى يَدِي الْخَيْرُ“** خداوند! میرے وسیلے سے لوگوں کو خیر و برکت پہنچا، اس خطبہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے آزار و اذیت کا سبب نہ بنے، معاشرہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لئے مضر ہوتے ہیں کبھی وہ اس فعل فتنج میں اتنے سرگرم ہو جاتے ہیں کہ ان کو ضرر اور اذیت پہنچانے میں مزا آتا ہے خدا نہ کرے کہ انسان کے اندر ایسی حالت پیدا ہو کہ لوگ اس کے شر سے ڈرنے لگیں اور اس کی اذیت اور ضرر رسانی کی وجہ سے اس کا احترام کریں یا اس کو کچھ دیں۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: **”عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا إِنَّ شَرَّ أُمَّتِي الَّذِينَ يَكْرُمُونَ مَخَافَةَ شَرِّهِمْ إِلَّا وَمَنْ أَكْرَمَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ فَلَيْسَ مِنِّي“** (۱) پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: میری

امت میں بدترین اور پست ترین وہ ہیں جن کا لوگ خوف اور ان کے شر کی وجہ سے احترام کریں آگاہ رہو جس شخص کا لوگ اس کے آزار اور اذیت کی وجہ سے احترام کریں وہ مجھ سے نہیں۔“

جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں: ”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شرّ الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرّهم“ (۱) رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بدترین افراد وہ ہوں گے جن کا احترام لوگ ان کے شر سے بچنے کے لئے کرتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من خاف الناس لسانه فهو في النار (۲) جس شخص کی زبان سے لوگ خوف محسوس کریں وہ جہنمی ہے یعنی وہ شخص جس کی زبان سے لوگ ڈریں اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

سب کو معلوم ہے کہ لوگوں کو اذیت اور آزار پہنچانا اور ان پر ظلم اور ستم کرنا دنیا کا بدترین فعل ہے اور قیامت کے دن بدترین عذاب اس کا منتظر ہے حقوق الناس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا حقوق اللہ سے بھی مشکل ہے کیونکہ حقوق اللہ میں خدا بندے کی توبہ کو قبول فرما کر اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے مگر حقوق الناس کو نہیں بخشا مگر یہ کہ وہ شخص جس کے اوپر ظلم اور ستم ہوا ہے وہ خود معاف کر دے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ظلامة المظلومين يمهلها الله سبحانه ولا يهملها“ (۳) مظلوم پر ستم کرنے والے کو خدا مہلت دیتا ہے کہ اس مظلوم سے طلب بخشش کر لے اور

۱۔ بحار الانوار ج ۵ ص ۲۸۳؛ الکافی ج ۲ ص ۳۲۷۔

۲۔ بحار الانوار ج ۵ ص ۲۸۳۔ ۳۔ غرر الحکم ج ۲ ص ۴۷۷۔

اپنے آپ کو معاف کروائے۔ خدا سے اہمال نہیں کرتا یعنی ظلم کرنے والے کو فرصت تو مل سکتی ہے کہ اس مظلوم سے طلب بخشش کرے مگر خدا اس کے مجازات درگزر نہیں کر سکتا پس ہمیں چاہئے کہ اس مبارک مہینہ میں ہم لوگوں کو آزار اور اذیت نہ پہنچائیں اور اپنے لئے خیر اور برکت کا راستہ کھلا رکھیں۔

﴿۱۲۔ غیبت سے اجتناب﴾

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں: **واحفظوا السنتکم: اپنی زبانوں کی حفاظت کرو** یعنی غیبت، تہمت جھوٹ گالی گلوچ اور دوسری تمام برائیاں جو زبان سے ممکن ہیں ان سے پرہیز کرو۔ گوشت کے اس چھوٹے سے گول ٹکڑے سے گناہ و معصیت کا انجام دینا بہت آسان ہے۔ کیونکہ زبان سے صادر ہونے والے گناہ کسی خرچ و مقدمات کے محتاج نہیں ہیں اس کے ذریعہ ہر زمان و مکان بغیر کسی تکلیف اور تکلف کے گناہ کو انجام دے سکتے ہیں اور ان گناہوں میں سے ایک غیبت ہے۔ مگر غیبت اور جھوٹ دن ہو یا رات مسجد، امامباڑہ ہر جگہ ممکن ہے۔ تاجر ہو یا طالب علم، ہر طبقہ اس مرض میں مبتلاء ہے اور اکثر افراد اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس کے حرام ہونے کو یاد نہیں رکھتے ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ حرام ہے اور یہ بیماری خواتین اور مردوں کے درمیان مساوی ہے۔

غیبت کیا ہے؟:

فقہاء غیبت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: **”ذکرک اخاک بما یسوءہ اذا یسمع“** اپنے دینی بھائی کی ایسی باتیں کرنا کہ اگر وہ سن لے تو ناراض ہو جائے، اگرچہ وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو کیوں کہ اگر جھوٹ ہوگی تو یہ تہمت ہے جو غیبت سے بھی بدتر ہے حتیٰ اس کے اندر کوئی جسمانی عیب ہو اور وہ اس بات پر راضی نہیں کہ وہ دوسروں کو بتایا جائے مثلاً گنجا، لنگڑا، بہرہ یا کانا ہوں، اور وہ راضی نہ ہو تو اگر کسی کو بتایا جائے تو یہ غیبت ہے اسی طرح صفات میں اگر کہا جائے کہ فلان

بد اخلاق یا جھوٹا کنجوس ہے تو یہ سب کے سب غیبت ہے اور شرعاً ان کا کسی کو بتانا حرام ہے۔
روایات اور آیات میں غیبت کو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان ینکل لحم اخیه میتاً فکرمھموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم (۱)“

”اے ایمان والو! بہت سی بدگمانیوں سے بچو بعض بدگمانیاں یقیناً گناہ ہیں اور تجسس نہ کیا کرو اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

ماہ مبارک رمضان میں غیبت کرنے سے اکثر روایات کے مطابق روزہ کی اہمیت اور ثواب میں کمی آجاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الصائم فی عبادۃ اللہ وان کان نائماً علی فراشہ ما لم یغتب (۲) روزہ دار عبادت الہی میں مشغول ہے اگرچہ وہ بستر پر سو رہا ہو جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے جیسے ہی غیبت کا مرتکب ہو جائے گا وہ عبادت کے دائرے سے نکل جائے گا۔
علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ اس آیہ شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”غیبت گناہ کبیرہ ہے کیونکہ احترام آدمیت کے خلاف ہے، غیبت کی تعریف ہے: کسی کے

پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا جس سے اس کا راز فاش ہو، اگر وہ برائی اس شخص میں موجود ہو تو یہ غیبت اور اگر موجود نہ ہو تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے اسی طرح لوگوں کا راز ٹولنا بھی احترام انسانی کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں دو باتیں مشترک ہیں۔ اول: تو یہ کہ یہ عمل ہتک اور بے عزتی کا باعث ہے۔

دوسری: بات یہ کہ مردہ اپنی لاش کی بے حرمتی کا دفاع نہیں کر سکتا، غیر موجود شخص بھی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، یہ عمل نفسیاتی لحاظ سے نہایت عاجز و ناتواں اور بے مایہ ہونے کی علامت ہے، سچ فرمایا مولائے متقیان علیہ السلام نے: ”الغیبة جهد العاجز“ غیبت کمزور شخص کی ایک لا حاصل کوشش ہے۔ (۱)

ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی غیبت کا مرتکب ہو جائے اسکی دعا اور مناجات کو خداوند عالم قبول نہیں فرماتا اور ماہ مبارک رمضان کے اجر و ثواب میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ: قال النبی: ”من اغتاب مسلماً او مسلمة لم یقبل اللہ صلاتہ ولا صیامہ اربعین یوما ولیلة الا ان یغفر لہ صاحبہ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من اغتاب مسلماً فی شہر رمضان لم یوجر علی صیامہ (۲)

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اگر کوئی کسی مومن یا مومنہ کی غیبت کرے تو خداوند عالم اس غیبت کرنے والے شخص کی نماز اور روزہ کو چالیس دن تک قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ جس

۱۔ ترجمہ قرآن مجید، علامہ شیخ محسن علی نجفی ص ۵۰۸۔

۲۔ بحار الانوار ج ۵ ص ۲۵۸۔

کی غیبت کی گئی ہے وہ اس کو بخش دے اور اس کے بعد فرمایا: اگر کسی مومن کی غیبت ماہ مبارک رمضان میں کی جائے تو خداوند عالم اسے روزہ کا ثواب عنایت نہیں فرماتا۔“

غیبت کی مذمت میں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیبت کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ”ایاکم والغیبة، فان الغیبة اشد من الزنا ان الرجل قد یزنی و یتوب فیتوب اللہ علیہ، وان صاحب الغیبة لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه“۔ (۱)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم غیبت سے پرہیز کرو کیوں کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے اگر کوئی شخص زنا کرے اور توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، جبکہ غیبت کرنے والا نہیں بخشتا جائے گا مگر یہ کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اس کو بخش دے۔“

﴿غیبت کے ریشے (غیبت کے عوامل)﴾

۱۔ حرام زادگی:

دین اسلام کے نقطہ نظر سے حرام زادے کو مناصب معنوی میں سے کچھ کا حقدار نہیں ٹھہرایا گیا ہے جیسے امامت اور مرجعیت، کیوں کہ اس کی ذات کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو معاشرہ میں ظاہر ہو جائیں تو برے آثار مرتب ہونگے۔ جیسے دوسروں کے لئے برائی کا پسند کرنا، غیبت کرنا، بدگوئی کرنا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اجتنب الغیبة فانھا ادم کلاب النار ثم قال علیہ السلام یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال وهو یا کل

اللحوم الناس بالغیبة الخبر“ (۱) اے نوف! غیبت سے پرہیز کرو کیوں کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے، اس کے بعد فرمایا: اے نوف! وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے جبکہ غیبت کے ذریعہ لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔

۲۔ عجز و ناتوانی:

کچھ لوگ اپنے حریف کے روبرو ہونے اور بات کرنے سے ڈرتے ہیں اور ان کے سامنے آنے سے ناتوان ہیں لہذا اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک اور طریقہ جنگ کے لئے اختیار کرتے ہیں اور وہ غیبت کا راستہ ہے اور اسی بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”الغیبة جهد العاجز“ (۲) غیبت ناتوان اور عاجز شخص کی ایک کوشش ہے کیوں کہ تنہا وہ وسیلہ جس کے ذریعہ ناتوان شخص اپنے دشمن سے انتقام لے سکتا ہے وہ غیبت ہے۔

۳۔ نفاق:

انسان ایک دوسرے کا دوست ہے یا دشمن یا منافق، منافق شخص کا کردار اور رفتار اس کے گفتار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ظاہر میں دوست ہے اور باطن میں دشمن، سامنے تعریف کرتا ہے پیٹھ پیچھے تکذیب، اس کے سامنے اپنے آپ کو اس کا خیر خواہ دیکھاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا بدخواہ ہے اور غیبت کرتا ہے۔ یہ خصلت اس کے اندر نفاق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”غیبت منافق کی نشانی اور اس کی منافقت کی دلیل ہے“ (۳)

۱۔ بحار الانوار ج ۵ ص ۲۴۸۔

۲۔ نہج البلاغہ حکمت ۴۵۳ ترجمہ فیض الاسلام۔

۳۔ الحکم ج ۲ ص ۶۵ ج ۶ ص ۱۷۶۔

﴿غیبت کا علاج﴾

اس کے منفی اثرات پر خاص توجہ دینا:

غیبت کے منفی آثار چاہے وہ دنیا میں اس پر اثر انداز ہوں یا آخرت میں اگر ان آثار پر انسان توجہ دے اور اپنی تنہا یا معاشرتی زندگی میں ان کو ظاہر کرے تو باعث بنے گا کہ وہ غیبت سے اجتناب کرے غیبت دنیا جدائی، جنگ وجدال اور دلوں کے درمیان فاصلہ اور محبتوں کا ختم ہونا کدورتوں کا بڑھنا اور عالم آخرت میں فشار قبر اور حسنات کا ختم ہونا ان چیزوں کو وہ سمجھ سکے تو اس کی کوشش ہوگی کہ جتنا ہو سکے غیبت سے اجتناب کرے۔

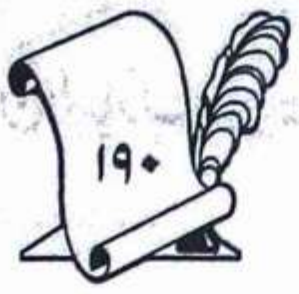
غیبت کے منفی اثرات

الف۔ ثواب سے محروم ہونا:

احادیث میں موجود ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینہ میں غیبت کرے گا تو اپنے روزہ کے ثواب سے محروم ہو جائے گا اس سلسلے میں روایات پہلے ذکر ہو چکی ہیں۔

ب۔ حسنات کا نابود ہو جانا:

غیبت کی وجہ سے انسان اپنے گزشتہ اعمال و حسنات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال: یؤتی باحد یوم القیامة یوقف بین یدی اللہ یدفع الیہ کتابہ فلا یری حسناتہ فیقول الہی لیس ہذا کتابی فانی لا اری فیہا طاعتی فیقال لہ ان ربک لا یضل ولا ینسی، ذہب عملک باغتیاب الناس۔ (۱) پیغمبر اکرم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”قیامت کے دن ایک شخص کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال کو دیا جائے گا تو وہ کہے گا خدایا: یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے کیوں کہ اس میں میرے حسنات (نیک کام) کا ذکر نہیں، خداوند عالم فرمائے گا: خدا بھولنے والا اور خطا کرنے والا نہیں ہے تمہارے نیک اعمال تمہاری غیبت کی وجہ سے نابود ہو گئے ہیں اور جس کی تو نے غیبت کی ہے اس شخص کے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئے۔“

ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الغیبة تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب“۔ (۱) جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اسی طرح غیبت نیک اعمال کو نابود کر دیتی ہے،

ج۔ سلب ایمان:

غیبت اور تہمت کے باعث انسان کا ایمان ضعیف ہو، یا بالکل ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اذا اتهم المومن اخاه انما الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء“ (۲) جب کوئی مومن اپنے دینی بھائی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل میں اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں۔“

۲۔ غیبت کے بارے میں اسلام کے نظریات اور اقوال پر توجہ دینا

اسلام میں غیبت ایک بدترین صفت کے طور پر یاد کی جاتی ہے اور غیبت کرنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اسلام میں غیبت کو زنا سے بھی بدتر کہا گیا ہے، اور جہنم کے کتوں کی غذا سے تعبیر کی گئی، جب اس غیبت کرنے والے کو مذہب اسلام کے نظریات سے آشنائی ہو جائے گی تو اس کو

خود بخود غیبت سے نفرت ہو جائے گی۔

۳۔ قیامت کے دن غیبت کرنے والے پر جو اثرات ہیں ان پر توجہ دینا

جب اس کو معلوم ہوگا کہ غیبت نہ صرف دنیا میں برے آثار رکھتی ہے بلکہ قیامت کے دن بھی اس کا نتیجہ برا ہے۔

بحار الانوار میں علامہ مجلسیؒ لکھتے ہیں: ”اوحی اللہ عز وجل الی موسیٰ ابن عمران انّ المغتاب اذا تاب فهو آخر من یدخل الجنة وان لم یتب فهو اول من یدخل النار“ (۱) قیامت کے دن غیبت کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ غیبت کرنے والا اگر دنیا میں توبہ کر چکا ہو تو پھر بھی سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہو اور اگر اس نے اپنے اس فعل سے توبہ نہ کی ہو تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہو۔“ (غیبت کے علاج کے بارے میں مفصل مطالعہ کیلئے اخلاق سے مربوط کتابوں کی طرف مراجعہ کریں)

غیبت سننے والے کے فرائض

غیبت سننے والے کو اپنے فرائض سے آشنا ہوتے ہوئے حتیٰ المقدور ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ غیبت سننے والے کے فرائض یہ ہیں:

۱۔ غیبت کرنے والے کو اس کام کے انجام دینے سے منع کرے، اور اس غیبت کے برے نتائج اور اس کے آثار سے آگاہ کرے۔

۲۔ غیبت سننے والے پر جس طرح لازم ہے کہ اس کو اس کام سے مطلع کرے اسی طرح اس پر یہ بھی لازم ہے کہ جس کی غیبت کی جارہی ہو اس کا دفاع کرے اور اس کی حمایت کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”من ردّ عن عرض اخیه المسلم وجبت له الجنة البتة“ (۱) جو کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حمایت کرے اس پر جنت واجب ہے۔

ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”من ردّ عن عرض اخیه کان له حجاباً من النار“۔ (۲) جو اپنے بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا تو یہ فعل جہنم کی آگ اور اس کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری روایات میں ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے جو اس موقع پر دفاع نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”یا علیّ من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذ له الله في الدنيا والآخرة“۔ (۳)

اے علی! اگر کسی مومن بھائی کی کسی شخص کے سامنے غیبت کی جائے اور اس میں اتنی ہمت ہو کہ اسکی دفاع کر سکے اور وہ دفاع نہ کرے تو خدا اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کرے گا۔ ۳۔ اگر نہی از منکر بھی نہ کر سکے اور اس شخص کا دفاع بھی نہ کر سکے تو اس صورت میں اس غیبت سننے والے پر لازم ہے کہ فوراً اس جگہ کو ترک کرے ورنہ وہ بھی غیبت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔

غیبت کا کفارہ

غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اپنے اس پلید عمل سے پرہیز کرے اور غیبت سے توبہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ:

۱۔ غیبت کرنے سے خودداری کرے۔

۱۔ اصول کافی ج ۲ ص ۲۹۲۔ ۲۔ اصول کافی ج ۲ ص ۲۹۳۔

۳۔ اصول کافی ج ۲ ص ۲۹۱۔

- ۲۔ اپنے گزشتہ انجام دیئے ہوئے عمل (غیبتوں) پر پشیمان ہو جائے اور ندامت کرے۔
- ۳۔ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس سے طلب مغفرت کرے اور اس کی رضایت کو حاصل کرے۔
- ۴۔ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اگر انسان کی پہنچ سے دور ہو تو اس کے لئے استغفار کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”جب آپ سے سوال ہو اما کفارۃ الاغیاب؟ قال: یستغفر اللہ لمن اغتبه کلما ذکرته“ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا: جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لئے استغفار کرے۔

مجلس الشورى

١٩٤٥

١٩٤٥

١٩٤٥

١٩٤٥

فصل چہارم:

رمضان کے مہینہ کی مناسبتیں

☆ ولایت عہدی امام رضا علیہ السلام

☆ وفات حضرت ابوطالب علیہ السلام

☆ رحلت حضرت خدیجہ علیہا السلام

☆ پیمان برادری

☆ ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام

☆ ولادت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام:

☆ غزوہ بدر:

☆ فتح مکہ:

☆ شب قدر

☆ نزول قرآن

☆ شہادت حضرت علی علیہ السلام

☆ اعتکاف

☆ روز قدس

☆ فطرہ

☆ عید الفطر

ولایت عہدی امام رضا علیہ السلام

پہلی رمضان ۲۰۱ھ قمری

تاریخ کے گزرے ایام میں ایک تاریخ امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی ہے۔

جس ۲۰۱ ہجری قمری میں اول رمضان میں واقع ہے۔ (۱)

مامون خلیفہ عباسی جو کہ سب سے زیرک اور چالاک تھا ان مشکلات اور خطرات سے جو اس کی حکومت کے لئے خطرہ لاحق تھا۔ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اپنی حکومت کے وزراء سے صلاح و مشورت کرنے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے،، مرو، میں بلایا جائے اور حضرت امام رضا علیہ السلام کو مامون کا ولیعہد مقرر کیا جائے۔ اس کام میں وہ لوگ کچھ اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے:

۱۔ امام علیہ السلام کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا۔

۲۔ امام علیہ السلام کے لئے جو نفوذ اور موقعیت معنوی حاصل تھی اس سے علویان کی طرف سے جو شورش اور مخالفت ہوئی اس پر قابو پانا۔

۳۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کی طرف سے جو خطرات ان لوگوں کے لئے تھے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔

۴۔ اپنی حکومت کو مشروعیت دینا

۵۔ وہ رہبری اور امامت جو خدا کی طرف سے اہل البیت علیہم السلام کو حاصل تھی اسکو بدنام کرنا۔

مامون نے ان اہداف مذکورہ کو حاصل کرنے کے لئے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے اپنے

دارالحکومت لے آیا۔ اور امام علیہ السلام جب مرو پہنچے تو آپ کا زبردست استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے مامون کے بیٹے عباس نے امام علیہ السلام کے ساتھ ولیعہد کے عنوان سے بیعت کی۔ اس کے بعد دربار کے دوسرے افراد نے۔ امام علیہ السلام ایسی وضعیت میں گرفتار تھے کہ ولیعہد کی قبولی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر امام علیہ السلام دل سے اس پر راضی نہیں تھے۔ اور آپ نے اپنے ایک ساتھی سے صراحتاً فرمایا: خدا گواہ ہے میں اس کام میں راضی نہیں تھا۔ مگر ولیعہد اور اپنی موت کے درمیان میں واقع ہوا تھا اسی وجہ سے مجبوراً اسکو قبول کرنا پڑا۔ (۱) مسئلہ فقط امام علیہ السلام کی جان کا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علویان اور آنحضرتؐ کے ساتھیوں کے لئے بھی خطرات تھے اور امام علیہ السلام کے لئے بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن امام علیہ السلام نے اس ولیعہد کو بغیر کسی شرط کے قبول نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے شرط لگائی کہ میں نہ کسی قسم کا حکم دوں گا اور نہ ہی کسی قسم کی نہی، ناہی مفتی رہوں گا اور نہ قاضی نہ کسی پوسٹ کے دینے یا عزل میں شراکت کروں گا۔

ان شرائط کے ذریعے مامون کی حکومت سے مشروعیت کو ختم کر دیا اور اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ اور سب کو سمجھا دیا کہ مجھے دنیا کی حکومت اور ولیعہد سے کوئی دل چسپی نہیں ہے۔ مامون اس ڈیڑھ سال کے عرصے میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان اہداف کو حاصل نہیں کر سکے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی خاص سیاست اور تدبیر حکیمانہ کے ذریعے مامون کے تمام بچھائے ہوئے جالوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور مامون ان اہداف تک نہیں پہنچ پائے۔ اسی وجہ سے مامون مجبور ہوا کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دے اور بلا آخر ماہ صفر ۲۰۳ ہجری قمری میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور امام علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا۔ (۲)

۲۔ وفات حضرت ابوطالب علیہ السلام (۷ رمضان ۱۰ بعثت):

شیخ مفید قدس سرہ سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا (عم محترم) اور حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت ابوطالب کا انتقال ۷ رمضان بعثت کے دسویں سال میں ہوا۔ حضرت ابوطالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ وسلم کا ساتھ (رسالت سے پہلے اور رسالت کے بعد) دیا اور کسی بھی مشکل وقت میں آپ (ص) کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور قریش کی طرف سے موجود خطرات کا مقابلہ کیا اور پیغمبر اکرم (ص) کی تبلیغ اور ترویج دین اسلام کے لئے تشویق فرمائی (اذھب یا بنی اخی فقل ما احببت فواللہ لا اسلمک لشیء ابداً) اے میرے بھائی کے بیٹے جاؤ اور جو جی میں آتا ہے کہو خدا کی قسم تمہارے لئے کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کرونگا۔

حضرت ابوطالب نے پچاس سال سے زیادہ پیغمبر اکرم (ص) کی حفاظت فرمائی اور حمایت کا بیڑا اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھا اور تبلیغ اور ترویج دین میں کسی بھی چیز کی مدد سے دریغ نہیں فرمائی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: اگر ابوطالب کے ایمان کو ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور تمام خلایق کے ایمان کو دوسری طرف پھر بھی ایمان ابوطالب بھاری ہوگا۔ (۱) بلاخر یہ مہربان باپ بعثت کے دسویں سال میں رحلت فرما گئے اور مکہ کے قبرستان ابوطالب میں دفن کئے گئے۔ (۲) پیغمبر اکرم (ص) حضرت ابوطالب کی رحلت پر بہت محزون اور نا راحت ہوئے۔ اسی وجہ اور حضرت خدیجہ کی رحلت کی وجہ سے اس سال کو ”عام الحزن“ کا نام دیا۔

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ منقول از رمضان در تاریخ ص ۴۸۔

۲۔ فروغ ابدیت ج ۱ ص ۲۸۷۔

۳۔ رحلت حضرت خدیجہ علیہا السلام (دہم رمضان سال دہم بعثت)

حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی تمام عورتوں سے نجیب، عقیف، اور مالدار خاتون تھیں، جب آپ نے پیغمبر اکرم کے اوصاف اور کمالات سنے اور قریش کا سنا تو اپنی تمام ثروت آنحضرت کے حوالہ کر دی۔ تاکہ آپ تجارت کر سکے۔ شام کے سفر تجارت سے واپسی پر جب آپ دونوں کی شادی ہوئی اس وقت پیغمبر اکرم ۲۵ سال کے اور حضرت خدیجہ ۴۰ سال کی تھیں۔

بعثت کے بعد حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول فرمایا اور اسلام کے اہداف کی پیشروی اور انکے حصول کے لئے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا۔ آپ نے اسلام کے لئے بہت زیادہ خدمات انجام دیں اور بہت مشکلات کو برداشت فرمائیں۔ اپنا تمام مال و دولت اور ثروت کو پیغمبر اکرم کے حوالہ فرمایا تاکہ آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اسلام کی راہ میں قریش اور مکہ کی عورتوں کے زبان سے طرح طرح کی باتیں سننا پڑیں اور انکی بدزبانی اور شتمات پر صبر فرمایا۔ یہاں تک کہ جب آپ کو وضع حمل ہو رہا تھا تو کوئی عورت آپ کی مدد کے لئے حاضر نہ ہوئی۔ بلکہ آپ کو پیغام بھیجا کہ تو نے ہماری بات پر کان نہیں دھرا اور ایک یتیم کے ساتھ شادی کی جو ہماری شان اور اشرافیت کے ساتھ نہیں بنتی لہذا ہم تمہارے گھر نہیں آسکتے اور تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ (۱)

آپ تین سال تک شعب ابوطالب میں اقتصادی طور پر محاصرہ میں رہیں اور جب مشرکین پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچاتے آپ پیغمبر اکرم کو گھر میں آرامش اور مدد ادا پہنچاتیں۔ حضرت خدیجہ پہلی مسلمان ہونے والی خاتون ہیں اور وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے نماز جماعت پیغمبر کے ساتھ پڑی۔ (۲) حضرت خدیجہ ایمان کے ان مراتب تک پہنچی کی اطاعت الہی اور بندگی کی وجہ سے خداوند

عالم نے آپ کو دنیا کی چار سب سے بلند ترین مقام والی خواتین میں سے ایک شمار فرمایا۔
رسول خدا فرماتے ہیں:

خیر نساء العالمین أربع: مریم بنت عمران، وخدیجہ بنت خویلد، وفاطمہ بنت محمد، و آسیہ بنت مزاحم.

دنیا کی برترین خواتین چار ہیں۔ حضرت مریم، حضرت خدیجہؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت آسیہ (۱)
عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: کمل من الرجال کثیر ولم
یکمل من النساء الا أربع، آسیہ بنت مزاحم، امرئۃ فرعون، و مریم بنت عمران
وخدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مردوں میں سے بہت سارے لوگ درجہ کمال تک
پہنچے لیکن خواتین میں سے صرف چار کمال تک پہنچ سکیں۔ آسیہ بنت مزاحم (فرعون کی بیوی)، مریم بنت
عمران۔ خدیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (۲)

۲۵ سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کی اور ۶۵ سال کی عمر میں آپ کا انتقال
ہوا اور مکہ کے قبرستان ابوطالب میں دفن ہیں۔ پیغمبر اکرم کو حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت محبت تھی
اور ہمیشہ آپ کو یاد فرماتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر ہوتا
آپ منقلب ہو جاتے تھے۔ عائشہ سے منقول ہے کہ میں خدیجہ کی یاد سے خود کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے نزدیک کرتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں: خدیجہ سے بہتر کوئی عورت میرے نصیب میں نہیں

۱۔ بحار الانوار ج ۳ ص ۳۶۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان ج ۱۰ ص ۳۲۰۔

آئی۔ کیونکہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب کفر اور شرک میں مبتلا تھے اس نے اپنی تمام دولت کو میرے اختیار میں رکھا وہ بھی ان سخت ترین شرائط میں جب مجھے بہت ضرورت تھی۔ خدا نے مجھے ان سے ایسی اولاد نصیب فرمائی جو کسی اور بیوی سے نہیں ملی۔ (۱)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ وفات کے بعد بھی آپ کی عظمت، بزرگی، اور فداکاری کو یاد فرماتے تھے۔ جب آپ کی کچھ زوجات نے اشکال کیا تو ان کے جواب میں فرمایا: خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم لوگ انکار کر رہے تھے۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب تم لوگ کافر تھے۔ اور میری لئے اولاد دی جب تم لوگ عقیم تھے۔ (۲)

حضرت خدیجہ کے افتخارات میں سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں۔ اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔

۴۔ پیمان برادری: ۱۲ رمضان

ماہ مبارک رمضان کی مناسبتوں میں سے ایک مناسبت یوم المؤاخات ہے یعنی جس دن رسول خداؐ نے اعلان فرمایا کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور انکے درمیان اس پیمان کو باندھ دیا اور یہ اسلام کے امتیازات میں سے ایک ہے۔ کیونکہ اسلام دین برادری اور مساوات ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس میں دین کے تمام افراد ایک گھر والوں کے حساب میں آتے ہیں۔ اسلام تفرقہ، نژاد پرستی، قوم پرستی، نیشنلزم، ملی گرائی، اور قومی، نسلی، قبیلہ ای، امتیازات کو نفی کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو وحدت اور یگانگی کے باعث بنے اس کا حکم دیتا ہے۔ اسی پروگرام کی وجہ سے پیغمبر اکرمؐ اپنے ہدف میں کامیاب ہوئے اور عرب کے اس جاہل جامعہ کو جو کینہ اور دشمنیوں سے بھرا ہوا تھا ایک محبت صمیمیت اور برادری کا جامعہ بنا سکے۔ خداوند فرماتے ہیں: (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون) (۱) یہ دستور، یہ قانون اور آئین، آئین واحد ہے (یعنی سارے مذاہب کے لئے ہے) اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس میری بندگی کرو۔

ابوذر غفاری نے پیغمبر اکرمؐ کے سامنے جب ایک سیاہ غلام کے ساتھ محاکمہ ہو رہا تھا تو اس سیاہ غلام کو ”یا بن السوداء“ (اے کالے کے بیٹے) سے مخاطب کیا تو پیغمبر اکرمؐ بہت سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: طف الصّاع طف الصّاع لیس لائبی البیضاء علی ابن السوداء فضل الآبا التقوا او عمل صالح۔ سب ایک جیسے ہو۔ سب ایک جیسے ہو کسی سفید کے بیٹے کو کالے کے بیٹے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تقوا اور عمل صالح میں برتری رکھتا ہو۔ فوضع ابوذر خذہ علی الارض وقال للاسود قم فطأ علی خدی تکفیرا لہ عن قوله۔

ابو ذر نے اپنی اس بات کے کفارہ کے طور پر چہرے کو زمین پر رکھا اور سیاہ غلام سے کہا اپنے
پیر کو میرے چہرے (گال) پر ملو تا کہ میری اس بات کا کفارہ ہو۔ (۱)

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”المسلم اخ المسلم وحق المسلم علی
اخیه المسلم ان لا یسب و یجوع اخوه ولا یروی و یعطش اخوه. ولا یکتسی
و یرى اخوه فما اعظم حق المسلم علی اخیه المسلم“۔ (۲)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان بھائی کا حق اپنے مسلمان بھائی پر یہ ہے کہ وہ پیٹ
بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا جبکہ اس کا بھائی بھوکا ہو۔ اس کی تشنگی نہیں جائے گی جبکہ اس کا بھائی پیاسا ہو۔ وہ
کپڑا نہیں پہنے گا جبکہ اس کا بھائی ننگا ہو۔ اسکے بعد امامؑ فرماتے ہیں مسلمان بھائی کا دوسرے بھائی پر کتنا
بڑا حق ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے ان امور میں سے جو مسلمانوں کے درمیان محبت کے باعث بنتے ہیں ایک
کام یہ بھی انجام دیا دو مسلمانوں کے درمیان عقد برادری پڑھا چنانچہ ہر دو مہاجر اور انصار کے درمیان
صیغہ برادری کو منعقد کیا۔ ایسے دو افراد کو جو تفکر کے لحاظ سے ایک جیسے تھے آپس میں بھائی بنا دیا۔ اور
اس کام کی وجہ سے نہ فقط وہ دونوں متحد اور بھائی بنے بلکہ ان کے گھر والوں، قبیلہ اور عشیرہ میں بھی اس کا اثر
پڑا اور ان کے درمیان بھی رابطہ برقرار ہوا۔ پیغمبر اکرمؐ کا یہ اقدام سیاسی نقطہ نظر سے بھی اسلام کے
فائدہ میں تھا اور اسلام کے لئے فائدہ مند تھا۔ (۳)

تاریخ کے منابع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمان پیغمبر اکرمؐ میں دو بار پیمان

۲۔ سفینۃ البحار ج ۱ ص ۱۳۔

۱۔ روح الدین اسلامی ص ۲۸۹۔

۳۔ رمضان در تاریخ آیۃ اللہ صافی ص ۸۶۔

برادری (صیغہ برادری) باندھا گیا۔ پہلی دفعہ مکہ میں ہجرت سے کچھ دن پہلے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے ساتھیوں کے درمیان بھائی چارہ کا صیغہ پڑھا اور اصحاب کو دودو کر کے بھائی بنایا۔ دوسری بار ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت کا انعقاد کیا اور ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔

اخوت اور برادری سے کیا مراد ہے؟

اخوت اور برادری کے بارے میں ایک روایت امام جعفر صادق سے منقول ہے جو پہلے بیان ہو چکی۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں: ”انما المؤمنون فی تراحمهم وتعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر“ (۱) مومنین ترحم اور عواطف انسانی کے لحاظ سے جسد واحد جیسے ہیں۔ جب بدن کے کسی عضو کو درد ہو تو بدن کے تمام اعضاء اور جو رح کو اس درد کا احساس ہوگا۔ اگر بدن کے ایک حصہ کو بخار کی گرماہٹ پہنچے تو سارا بدن اس کے ساتھ جلے گا۔ یعنی اگر ایک مسلمان جو افریقہ، ایشیاء، یا دنیا کے کسی نقطے میں زندگی بسر کرتا ہو اور وہ بھوک اور درد میں مبتلا ہو جائے یا اس دنیا سے چلا جائے تو ہم تمام مسلمانوں کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور اسکے درد اور تکلیف کا ہم کو بھی احساس کرنا ہوگا۔ وای ہو ہم پر!! کہ ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی شہر میں کوئی بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو!! اور ہمیں اس کی تکلیف اور درد کا احساس نہ ہو!! کیونکہ اسلام بارڈر اور ملک کا قائل نہیں ہے۔ تمام مسلمان، جہاں بھی زندگی بسر کریں ایک پیکر اور ایک جسد کے مانند ہیں اور ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کا غم خوار ہونا چاہیے۔

علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور پیغمبرؐ کا بھائی نہیں بن سکتا تھا:

جب سب انصار اور مجاہدین کے درمیان اُتوت برقرار ہوگی تو پیغمبرؐ کو چاہیے کہ اپنے لئے بھی ایک بھائی کا انتخاب کرے تو سوائے حضرت علی علیہ السلام کے کوئی دوسری شخصیت اتنی صلاحیت کی حامل نہیں تھی کہ وہ پیغمبرؐ کا بھائی بنتا۔ لہذا پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے لئے بھائی کے طور پر چنا۔ خداوند نے وحی کے ضمن میں جو جبریل اور میکائیل پر نازل ہوئی فرمایا: افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب اخیتمینہ و بین محمد: (۱)

آیاتم لوگ حضرت علی علیہ السلام کی طرح نہیں ہو اسی وجہ سے میں نے اسکے اور محمدؐ کے درمیان برادری قائم کی۔

۵۔ ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام

(۱) ولادت:

مشہور یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ۱۵ رمضان کو ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ نے تین شعبان بھی لکھا ہے کہ ظاہراً انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے اشتباہ کیا ہے۔ (۱) مرحوم شیخ عباس قمی شیخ مفید سے نقل فرماتے ہیں: ولد ابو محمد علیہ السلام بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. ابو محمد سال سوم ہجری میں ۱۵ رمضان کی رات کو مدینہ میں متولد ہوئے (۲)

کشف الغمہ میں فرماتے ہیں: اصح ما قيل في ولادته، انه ولد بالمدينة في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة (۳)

عن الرضا عن آبائه عن علي ابن الحسين عليه السلام عن اسماء بنت عميس قالت قلت جدتك فاطمة عليها السلام بالحسن والحسين عليهما السلام. فلما ولد الحسن عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا اسماء هاتي ابني فدفعته اليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا اسماء ألم أعهد اليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء فلففته في خرقة بيضاء فدفعته إليه فأذن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى ثم قال لعلي بآي شئ سميت ابني هذا قال علي عليه السلام: ما كنت لاسبقك

۱۔ جنات الخلود ص ۲۰۔
۲۔ سفينة البحار ج ۱ ص ۲۵۳، بحار الانوار ج ۹ ص ۲۵۰۔

۳۔ كشف الغمہ ج ۱ ص ۵۱۴۔

باسمہ یا رسول اللہ وقد كنت أحب ان أسميه حرباً. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا لا أسبق باسمه ربّي عز وجل. فهبط جبرئيل وقال العليّ الاعلى يقرئك السّلام ويقول على منك بمنزلة هارون من موسى ولا بنى بعدك. فسم ابنك هذا باسم ابن هارون. فقال النبي وما اسم ابن هارون يا جبرئيل؟ قال. شبر. فقال النبي لسانی عربی قال جبرئیل سمّہ الحسن فسمّاه الحسن علیہ السلام فلما کان یوم سابعه عقّ عنه النبی بکبشین أملتحن. فأعطی القابلة فخذ کبش وديناراً وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً وطلی رأسه بالخلوق. (۱)

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اسماء بنت عمیس سے نقل فرماتے ہیں: اسماء کہتی ہیں: میں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام دونوں کی ولادت کے وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دایہ تھی۔ جس وقت حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی رسول خدا تشریف لائے اور فرمایا: اسماء میرے بیٹے کو لاؤ۔ میں نے امام حسن کو ایک پیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر نے پیلے رنگ کے کپڑے کو اتارا اور اسماء سے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا اس رنگ کے کپڑے میں بچے کو لپیٹنے سے۔ اسکے بعد سفید کپڑے میں بچے کو رکھا۔ پیغمبر نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: اس کا کیا نام رکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا: بچہ کی نام گزاری میں آپ پر سبقت حاصل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ مگر میں چاہتا تھا کہ حرب نام رکھوں۔ رسول خدا نے فرمایا: میں بھی اپنے خدا پر اس بچے کے نام رکھنے میں پہل نہیں کرونگا۔ اس کے بعد جبرئیل نازل

ہوے اور فرمایا: یا محمدؐ خداوند آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ علی کی نسبت تمہارے لئے ہارون کی نسبت موسیٰ کے لئے ہے فقط یہ کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں نے اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کا نام رکھا۔ حضور نے سوال فرمایا: ہارون کے فرزند کا کیا نام تھا؟ جبریل نے کہا، شہر حضور نے فرمایا: میری زبان عربی ہے۔

جبریل نے کہا: حسن۔ پس امام کا نام حسن رکھا گیا۔ جب سات دن گزر گئے تو پیغمبر اکرمؐ نے دو موٹے بھٹے (گوسفند) سے امام حسنؑ کا عقیقہ فرمایا اور ایک ران اور ایک دینار دایہ کو دیا۔ اور اس کے بعد بچے کا سر منڈوایا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دیا اور سر پر خوشبول لگائی۔

اس روایت سے چند مطالب کا استفادہ کیا جاتا ہے:

۱۔ پیلے رنگ کے کپڑے صحیح نہیں ہیں شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ اس میں کالے کپڑے کی طرح معلوم نہیں ہو تا کہ یہ کپڑا میلا ہوا ہے یا نہیں۔ سفید کپڑے کے برخلاف۔

۲۔ مستحب ہے کہ بچہ جیسے ہی دنیا میں آئے اسکے کانوں میں اذان اور اقامت کہی جائے تاکہ سب سے پہلے جو آواز اس کو سنائی دے خدا اور رسولؐ کے نام ہو۔

۳۔ بچہ کا نام رکھنا بہت مہم ہے۔ بچہ کے لئے ایک مناسب اور اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے لہذا اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرمؐ سے مشورہ کئے بغیر بچہ کا نام نہیں رکھا اور پیغمبر اکرمؐ نے بھی خدا سے اجازت لئے بغیر بچہ کا نام انتخاب نہیں فرمایا۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک جو والدین کی گردن پر ہے وہ یہ ہے کہ اسکے لئے ایک نیک نام کا انتخاب کریں۔ (ان یحسن اسمہ)

۴۔ مستحب ہے ساتویں دن بچہ کے لئے عقیقہ کریں روایات میں عقیقہ کے بارے میں بہت تاکید ہے۔ عقیقہ بچہ کی سلامتی کا باعث بنتا ہے۔

۵۔ مستحب ہے ساتویں دن بچہ کا سر منڈوایا جائے۔ روایات میں کلمہ حلق استفادہ ہوا ہے جس کا معنی

بلیڈ چلانا ہے نہ کہ مشین کے ذریعے بال چھوٹے کئے جائیں۔

۶۔ بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دیا جائے۔

۷۔ بچہ کو خوشبو لگایا جائے

(۲) امام حسن علیہ السلام کے القاب اور کنیہ

امام حسن علیہ السلام کے القاب: سید، مجتبیٰ، سبط، ولی، طیب، زکی، تقی ہیں، پیغمبر اکرمؐ نے آپؑ کو ابی محمد کے کنیہ سے نوازا ہے (۱)

(۳) امام حسن علیہ السلام ایک سال کی عمر میں:

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام حسنؑ کے ساتھ بہت پر معنی کلماتے تکلم فرماتی تھیں۔ بحار الانوار میں روایت کی ہے کتاب ابن ابیہ سے کہ زحری سے منقول ہے: وکانت فاطمہ علیہا السلام ترّفص ابنہا حسناً علیہ السلام وتقول: اشبه اباک یا حسنؑ واخلع عن الحق الرسن واعبد الہا ذا منن ولا توال ذا الاحسن۔ (۲) حضرت فاطمہ علیہا السلام اپنے بیٹے حسنؑ کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور فرما رہی تھیں: عزیزم حسنؑ تم کو والد امیر المؤمنین کی طرح ہونا چاہئے۔ حق کے ہاتھ اور پیروں سے تجھے رسی کو کھولنا پڑے گا (یعنی آزادانہ حق پر عمل کرنا پڑے گا) فقط خدا کی عبادت کرو کیونکہ خدا ہی نعمتوں کا مالک ہے۔ اہل کینہ اور دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ دوستی مت رکھنا۔

حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر اکرمؐ بہت محبت فرماتے تھے اور امام کے بچپن سے ہی

۱۔ رمضان در تاریخ۔ ایت اللہ صافی گلپایگانی ص ۹۸۔

۲۔ بحار الانوار ج ۴ ص ۲۸۶، تذکرۃ الخواص ص ۱۷۷۔

رسول اکرمؐ نے اس بات کا اعلان فرمایا اور دوسروں کو بھی تلقین فرمائی۔

بحار الانوار میں روایت ہے۔ ابی یوسف نقل کرتے ہیں ایک شخص بنام مرزد سے: قال

سمعت ابا ہریرہ یقول سمع اذناہ ہاتان وبصر عینای ہاتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو آخذ بیدیه جمیعاً بکتفی الحسن والحسین علیہما السلام وقد ماہما علی قدم رسول اللہ ویقول: ترق عین بقہ قال: فرقا الغلام، حتی وضع قدمیہ علی صدر رسول اللہ ثم قال: افتح فاک ثم قبلہ ثم قال: اللہم احبہ، فانی احبہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. (۱)

میں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ ابو ہریرہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا ہے اور اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسن اور حسین کو کاندھوں سے پکڑ رکھا تھا اور ان کے پیر رسول خدا کے پیروں پر تھے۔ اس کے بعد امام حسن سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: میرے عزیز بیٹے! اوپر چڑھو امام حسن اوپر کی طرف جانے لگے یہاں تک کہ امام کے پیر سینہ رسول خدا تک پہنچ گئے اس کے بعد پیغمبر نے امام حسن سے فرمایا: اپنا منہ کھولو۔ اس کے بعد امام کا بوسہ لیا اور فرمایا: خدایا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ خدایا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔

اس روایت میں پیغمبر اکرم صلی علیہ وآلہ وسلم حسنین علیہما السلام کے ساتھ کھیل بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان سے محبت کا اظہار بھی فرما رہے تھے۔ اور دعا بھی، تاکہ دوسرے لوگ بھی حسنین علیہما السلام سے محبت کریں۔

۴۔ امام حسن علیہ السلام سات سال کی عمر میں:

امام حسنؑ سات سال کی عمر میں مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم صلی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی آیات کو سنا کرتے تھے اور ان کو حفظ فرماتے اور اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں جو کچھ حفظ کیا تھا اس کو سناتے تھے۔ جب امیر المؤمنین علی علیہ السلام مسجد سے واپس آتے اور حضرت زہراؑ سے آیات کو سنتے تو سوال فرماتے کہ کہاں سے سنا ہے؟ حضرت فاطمہ علیہا السلام نے فرمایا: تیرے بیٹے حسن کی زبانی۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد سے جلدی واپس آئے اور پردے کے پیچھے چھپ گئے امام حسنؑ علیہ السلام جب واپس آئے اور چاہا کہ آیات کی تلاوت کریں تو انجام نہیں دے سکے اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ اپنی والدہ سے عرض کیا کہ: یا امالا تعجبین فان کبیراً یسمعن فاسماعہ قد اوفقنی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: یا اما قل بیانی و کلّ لسانی لعل سیداً یرعانی۔ والدہ محترمہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے اور مجھ سے میرے بیان کو لے لیا گیا ہے شاید کوئی بڑی شخصیت میرے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام پردے سے باہر آئے اور آپ کو گود میں اٹھایا اور پیار کیا اور اسکے بعد جب حضرت علی علیہ السلام باہر نکل گئے تو امام حسن علیہ السلام نے والدہ کو آیت سنائی۔ (۱)

۵۔ امام حسن علیہ السلام کی عبادت:

مناقب اور روضۃ الواعظین میں اس طرح منقول ہے: ان الحسن ابن علیؑ کان اذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه . فقيل له في ذالك فقال حق علي كل من وقف بين يدي رب العرش ان يصفر لونه وترتعد مفاصله وکان اذا بلغ باب

المسجد رفع رأسه ويقول الهی ضیفک بابک یا محسن قد اتاک المسیء
فتجاوز عن قبیح ما عندی بجميل ما عندک یا کریم . (۱)

حضرت امام حسن علیہ السلام وضو فرماتے تھے تو آپ کے اعضاء و جوارح میں لرزہ طاری ہو جاتا اور آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا اور جب آپ سے اس کی علت معلوم کی جاتی تو آپ فرماتے: شائستہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان پروردگار کے عرش کے قریب ہو جائے تو اس کا رنگ پیلا پڑے اور اس اعضاء میں لرزہ ہو۔ اور جب بھی امام حسن علیہ السلام مسجد کے دروازہ پر پہنچتے تو سر کو آسمان کی طرف بلند فرماتے اور فرماتے تھے خداوند! آپ کا مہمان آپ کے دروازہ پر آیا ہے۔ اے خدائے کریم تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے پس اپنی اچھائی اور بزرگواری کے ذریعے اس کی برائی سے صرف نظر فرمایا، یا کریم۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ان الحسن ابن علی حج خمسة و
عشرين حجة ماشياً وقاسم الله تعالى ما له مرتين . (۲)
امام حسن علیہ السلام نے ۲۵ پیادہ حج انجام دیے ہیں اور اپنے تمام اموال کو دو مرتبہ راہ خدا میں تقسیم فرما چکے ہیں۔

ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں امام محمد باقرؑ سے نقل فرماتے ہیں: قال الحسن علیہ
السلام: انی لا یستحی من ربی ان القاه ولم امش الی بیتہ ، فمش عشرين مرة من
المدينة علی رجلیه ،، (۳)

۱۔ بحار الانوار ج ۲۳ ص ۳۳۹، مناقب ج ۴ ص ۱۴۔

۳۔ اوصاف روزہ داران ص ۱۲۸۔

۲۔ بحار الانوار ج ۲۳ ص ۳۳۹۔

میں خدا سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ اسکی ملاقات کو جاؤں اور پیدل چل کر اسکے گھر نہ جاؤں اسی وجہ سے
امام حسن علیہ السلام نے بیس سفر مدینہ سے مکہ تک کا سفر پیدل طے فرمایا۔

امام حسن علیہ السلام کے معجزات:

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے: امام حسن علیہ السلام ایک دفعہ حج سے واپسی کے موقع پر مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے (اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام حج سے واپس مدینہ تک بھی پیدل سفر فرماتے تھے) پیدل سفر کی وجہ سے آپ کے پیروں میں سوجن ہوئی۔ بعض صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ بہتر ہے آپ گھوڑے پر سوار ہو جائے تاکہ آپ کے پیروں کے سوجن ٹھیک ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: ہرگز نہیں اما جب ہم منزل (پڑاؤ) سے نزدیک ہو جائیں تو ایک کالے آدمی کو دیکھو گے جس کے پاس ایک قسم کا تیل ہے اور وہ اس سوجن کے لئے اچھا ہے اس سے خرید لینا اور اسکے ساتھ قیمت میں بحث مت کرنا۔ کچھ صحابہ نے عرض کی ابھی تو کوئی ایسی جگہ یا منزل دکھائی نہیں دے رہی کہ وہ اس دوائی کو بیچے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: کیوں نہیں ایسی جگہ آئے گی۔

تھوڑی دیر چلنے کے بعد اچانک وہ کالا آدمی دکھائی دیا جسکے بارے میں امام نے فرمایا تھا وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ امام نے فرمایا اس کالے شخص سے دوائی خرید لو اور اسکی قیمت ادا کرو۔ اس کالے شخص نے پوچھا: یہ تیل کس کے لئے چاہئے؟ تو اس کو جواب دیا گیا: حسن ابن علی ابن ابیطالب علیہما السلام کے لئے اس نے کہا مجھے امام حسن علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ اس شخص نے امام حسن علیہ السلام سے عرض کی: یا بن رسول اللہ: میں آپکے چاہنے والوں میں سے ہوں مجھے اس دوائی کی قیمت نہیں چاہئے لیکن میرے لئے دعا کریں تاکہ مجھے ایک سالم فرزند عطا فرمائے اور آپ اہل البیت علیہم السلام کے چاہنے والوں میں سے ہو کیونکہ جب میں آ رہا تھا تو میری بیوی زایمان (وضع حمل) کے درد میں مبتلا تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اپنے گھر کو لوٹ جا تیری بیوی سے خداوند عالم نے تیرے لئے ایک سالم بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص فوراً اٹھا اور جب گھر پہنچا تو دیکھا اس کی بیوی

فارغ ہو چکی ہے اور اس کا فرزند سالم ہے۔ وہ کالاشخص دوبارہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں لوٹ آیا اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی وہ دوا اپنے پاؤں پر ملی اور ابھی آپ کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے آپ کے پیروں کی سوجن ٹھیک ہو گئی۔ (۱)

بصائر الدرجات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے: قال خرج الحسن ابن علی علیہما السلام فی بعض عمرہ ومعہ رجل من ولد الذبیر کان یقول بامامة قال منزلو فی منہل من تلک المناہل تحت نخل یابس قد یبس من العطش ففرش للحسن علیہ السلام تحت نخلة وفرش للزبیر بحذاء تحت نخلة أخرى قال فقال الزبیر ورفع رأسه لو کان فی هذا النخل رطب لأکلنا منه فقال له الحسن علیہ السلام: وانک لتشتهی الرطب؟ قال نعم فرفع الحسن علیہ السلام یدہ السماء فدعا بکلام لم یفہمہ الزبیری فاخضرت النخلة ثم صارت ألی حالها فأورقت وحملت رطباً قال: فقال له الجمال الذی اکثروا منه: سحروا الله، قال: فقال له الحسن ویلک لیس بسحر ولكن دعوة ابن النبی مجابة. قال: فصعدوا ألی النخلة حتی صرمو ممّا کان فیها ما کفاهم (۲)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ایک عمرہ کے سفر میں امام حسن علیہ السلام مکہ کی طرف مشغول سفر تھے۔ آپ کے ساتھ زبیر کی اولاد میں سے ایک فرد (جو آپ کی امامت کی قائل تھا) تھا۔ استراحت کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب ہوا جہاں پر خرما کے درخت گرمی کی شدت اور

۱۔ اصول کافی ج ۱ ص ۴۶۲، بحار الانوار ج ۴۳ ص ۳۲۲، مناقب ج ۴ ص ۷۔

۲۔ بحار الانوار ج ۴۳ ص ۳۲۳، اصول کافی ج ۱ ص ۴۶۲۔

پیاس کی وجہ سے خشک پڑ گئے تھے۔ خرما کے ایک خشک درخت کے نیچے آپ کے لئے بیٹھنے کا انتظام ہوا۔ اس زبیری نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا ان خرما کے درختوں میں خرما ہوتے تو ہم کھاتے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس سے فرمایا: آیا خرما کھانا چاہتے ہو؟ عرض کی: جی ہاں امام حسن علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند فرمائے اور دعا فرمائی جو اس زبیری کے سمجھ میں نہ آسکی۔ امام علیہ السلام کی دعا کے بعد خرما کا درخت سبز ہوا (اس طرح کہ پہلے کبھی خشک تھا ہی نہیں) اور اس پر پتے اور خرما اگ آیا۔ اونٹ والا (جس سے اونٹ کرایہ پہ حاصل کیے تھے) کہنے لگا واللہ یہ جادو ہے۔

امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: وای ہو تم پر: یہ جادو نہیں ہے یہ پیغمبر اکرم صلی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی دعا ہے جو مستجاب ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس خرما کے درخت سے سب کی ضرورت کے مطابق خرما چن کر لے آئے۔

۶۔ ولادت حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام:

شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام

۱۵ رمضان ۱۹۵ ہجری ہے۔ (۱)

امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت اور کرامات بہت زیادہ ہیں۔ اور علماء نے کتب حدیث اور تراجم میں مفصل بیان فرمایا ہے۔ جب ابھی امام جواد علیہ السلام کی عمر ۱۵ سال سے زیادہ نہیں تھی تو امام رضا علیہ السلام آپ کی امامت کے معترف تھے اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور فرماتے تھے انا لعبد۔ میں اس کا بندہ ہوں۔ (۲)

امام محمد تقی علیہ السلام تمام اماموں سے کم عمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور آپ کی عمر چھبیس سال تھی کہ آپ کو شہید کر دئے گئے۔

ماہ مبارک رمضان میں آپ کی ولادت کے بارے میں شیخ مفید کے علاوہ کسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے بھی اس کو بطور تبرک پیش کیا ہے۔

۷۔ غزوہ بدر

غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال میں سترہ یا انیس رمضان کو واقع ہوا ہے جنگ بدر کی قیادت پیغمبر اکرمؐ فرما رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی جو کہ توحید کے پرچم تلے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں ہو رہی تھی۔ اسلام کی با عظمت اور اہمیت والی کامیابی اور تاریخ اسلام کے نافراموش وقایع میں سے ہیں۔

اس جنگ میں مشرکین جنگی اسلحہ اور مہارت کے لحاظ سے مسلمانوں پر حاوی اور بھاری تھے۔ ان کے افراد کی تعداد مسلمانوں کے تین برابر تھی۔

سپاہ اسلام کی اس جنگ میں کامیابی اسلام کے آئندہ کے لئے بہت ارزش اور خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور اسلام کی تاریخ کے راستے کو مشخص کرنے کے لئے اس جنگ کا بہت دخل ہے۔ یہ جنگ تمام واقع ہونے والی جنگوں کی ماں ہے۔ اس جنگ میں کامیابی نے دین الہی اور جہان اسلام میں ایک خاص روح پھونک دی اور اس جنگ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اللہم هذه قریش قد اقبلت بخيلائها، وفخرها تحادك وتكذب

رسولك اللهم فنصرک الذی وعدتني اللهم احسنهم الغداة (۱)

خدایا: یہ قبیلہ قریش ہیں جو تکبر اور تفاخر کی وجہ سے تیرے ساتھ مقابلہ کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ خدایا: وہ نصرت جسکا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہاں ہے؟ خدایا صبح ان پر اپنی نیکی اور مدد کو نازل فرما۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی کثرت کو

دیکھا اور مسلمین کی قلت کو۔ قبلہ رخ ہوئے اور خدا سے عرض کی: اللّٰہم انجز لی ما وعدتني
اللّٰہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد فی الارض (۱) خداوند! جس چیز کا مجھ سے وعدہ فرمایا
اس کو ادا فرما۔ خدایا: اگر یہ گروہ ختم ہو گیا تو روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اتنی دیر
تک اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے رکھا کہ آپ کی عبا آپ کے دوش مبارک سے گر گئی۔
مسلمانوں نے صبر و استقامت اور پایداری کے ساتھ جہاد کیا اور اپنی خالص نیتوں کو اور
اپنے سچے دین کو آشکار فرمایا اور خدا نے بھی انکی نصرت فرمائی اور اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی
۔ اور یہ جنگ باعث بنی کہ دین اسلام پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلے اور لوگ زیادہ سے زیادہ
دین اسلام کی طرف آنے لگے۔

قرآن اور غزوہ بدر:

اس غزوہ اور اس میں خدا کی نصرت اور تائید الہی کے بارے میں قرآن میں چالیس
آیتیں ہیں۔ جو اس جنگ کی تائید کرتی ہیں۔ اور ان آیات میں وہ غیبی عنایتوں کا ذکر ہے جنکو خدا نے
نازل فرمایا ہے۔ سورۃ آل عمران، نساء، انفال، حج، ان سوروں میں اس جنگ کا ذکر ہے۔
سورہ انفال کی آیت نمبر ۴۱ میں خداوند عالم نے اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا
ہے۔ وما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمع (۲) اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر
ایمان لائے ہو جو ہم نے فیصلے کے روز جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے، اپنے بندے پر
نازل کی تھی۔

۱۔ مجمع البیان ج ۴ ص ۵۲۵، بحار الانوار ج ۱۹ ص ۲۲۱۔

۲۔ سورہ انفال آیہ ۴۱۔

اس دن کو خدا نے یوم الفرقان کے نام سے اس لئے یاد فرمایا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن حق اور باطل میں پہچان ہوئی اور ظاہر اور واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل، مشرک اور بت پرستی کیا ہے۔ روشن ہو گیا کہ تو حید اور خدا پرستی حق ہے شرک اور بت پرستی باطل ہے۔

پس بدر کا دن یوم الفرقان ہے۔ کیونکہ آج ہی کے دن اسلام کے دو عصر اور دو وقتوں میں بھی جدائی کا دن ہے۔ ایک وقت اس جنگ سے پہلے کا زمانہ تھا جس میں مسلمانوں نے اپنے صبر، تحمل اور بردباری اور وقت کا انتظار اور تیاری پر گزارا تھا۔ یہ مکہ کے ابتدائی ایام تھے۔ جو تازہ مسلمانوں کے صبر کے امتحان کا وقت تھا اور شعب ابی طالب اور ہجرت اور اس کے بعد تیاری۔ دوسرا وہ وقت جب مسلمان اور مشرک ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہوئے۔ اس میں مسلمانوں نے اپنی تحریک کی پائنداری اور اپنی قوت، وحدت، دفاع، مبارزہ اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر ٹکرانے کی صلاحیت کو ثابت کیا۔ پس یوم فرقان اس جہت سے بھی ہے۔

غزوہ بدر کا علمدار:

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچمدار اور علمدار حضرت علی علیہ السلام تھے (۱) ابن سعد طبقات میں قنادة سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچمدار غزوہ بدر ہو یا دوسری جنگیں حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اور طبری نے بھی اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ صاحب لواء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام تھے اور انصار کی طرف سے سعد بن عبادۃ علمدار تھے۔ (۲)

۱۔ مجمع الزوائد ج ۶ ص ۹۲۔ سیرہ حلبیہ ج ۲ ص ۱۵۷۔

۲۔ رمضان در تاریخ ص ۱۷۰، تاریخ طبری ص ۲۰۔

اس جنگ کے شجاع ترین فرد اور قہرمان جنگ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ جبکہ اس جنگ کے موقع پر آپ کی عمر بیس سال سے کم تھی اور اس جنگ سے پہلے کسی بھی جنگ یا لڑائی میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی تھی۔ اور اس جنگ میں آپ کی شجاعت اور مردانگی اس انداز میں ظاہر ہوئی کہ سابقہ دار اور سن رسیدہ لوگوں سے یہ شجاعت دکھائی نہیں دی۔ اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد دوسرے تمام لوگوں کے برابر تھی۔ (۱) کتاب الارشاد میں روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس جنگ میں مشرکین کے معروف اور مشہور چھتیس آدمیوں کو جہنم واصل فرمایا اور یہ ان لوگوں کے علاوہ جن کے قتل کرنے میں حضرت علی علیہ السلام مجاہدیں کے ساتھ شریک تھے۔ آیہ شریفہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم (۲) (ان دونوں فریقوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا ہے) حضرت علی علیہ السلام کے مقابلہ میں جب ولید بن عتبہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں عتبہ اور عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں شیبہ آئے تو نازل ہوئی۔

معاویہ کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو اس جنگ میں دیکھا کہ شیر کی مانند جنگ میں مصروف تھے۔ اور کوئی بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا مگر یہ کہ مار دیا جاتا اور جس چیز پر آپ کی ضرب پڑتی وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی۔ (۳)

اسی جنگ کے موقع پر جب حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا: انہ منی و أنا منہ۔ علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے

۱۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۳۴۴ الی ۳۵۵، رمضان در تاریخ ص ۱۷۱۔

۲۔ سورہ حج آیہ ۱۹۔ ۳۔ حلیۃ الاولیاء ج ۹ ص ۱۴۵۔

تو اسی موقع پر جبریل نے فرمایا: وانا منکما۔ اور میں آپ دونوں سے۔ اور اسی وقت آسمان سے
صدائے ”لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی“ بلند ہوئی۔
غزوہ بدر میں جب حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پانی لینے
گئے تو جبریل، میکائیل، اور اسرافیل نے آپ کا احترام کیا اور آپ کو سلام کیا۔ (۱)

۸۔ فتح مکہ:

فتح مکہ ۲۰ رمضان سن ۸ ہجری (۱) مکہ کی آزادی دین اسلام کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ مسار الشیعہ اور توضیح المقاصد اور دوسری معتبر کتابوں میں مکہ کی آزادی کے بارے میں لکھا ہے کہ مکہ بیس (۲۰) رمضان آٹھ ہجری کو آزاد ہوا۔ اور مسلمانوں کو فتح اور کامرانی حاصل ہوئی۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آیہ شریفہ: انا فتحنا لک فتحاً مبیناً (۲) اور ہم نے تم کو کامیابی نصیب فرمائی اور وہ بھی کیا کامیابی۔ اور اسی طرح آیہ: ان الذی فرض علیک القرآن لراؤک الی معاد (۳) کو نازل فرمایا۔ خداوند نے آٹھ ہجری تک مسلمانوں کو بہت ساری کامیابیوں اور جنگوں میں کامرانیوں سے نوازا۔ اما شہر مکہ جو کہ عربستان کا مرکز تھا جہاں پر خانہ کعبہ اور مسجد الحرام اور قبلہ گاہ مسلمین واقع ہے۔ بت پرستوں کے قبضے میں باقی تھا اور اس مقدس شہر میں بت پرستی، فساد اخلاقی، استثمار اور دنیا بھر کی تمام برائیاں رائج تھیں۔ مکہ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اسلام کی آواز کو سن لی تھی اور مکہ کے اندر بھی اسلام کی حاکمیت کی آرزو کرتے تھے۔ اور دن بہ دن لوگوں کا اشتیاق زیادہ ہو رہا تھا کہ جتنا ہو سکے جلدی اس شہر میں بھی اسلام کی آواز سنائی دے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچم چھا جائے۔ اب لوگوں میں ابوسفیان جیسے باطل اور گمراہ لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔

مکہ کے لوگوں نے آٹھ ہجری تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کا مقابلہ کیا اور خدا کی وحدانیت اور عبادت کی مخالفت کی۔ اس شہر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے

۱۔ نفاخ العلام فی سوانح الایام ج ۱ ص ۳۷۱۔

۲۔ سورہ فتح آیہ ۱۔ ۳۔ سورہ قصص آیہ ۸۵۔

پہلے لشکر کشی اور جنگ و قتال کے ذریعے حاصل کر سکتے تھے۔ اور اس میں سے بت پرستوں کو نکال باہر کر سکتے تھے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ اور قتال کے خلاف تھے کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے جس کو مبارک کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

مکہ ایک مقدس شہر ہے اور یہ لاکھوں افراد کی زیارت گاہ ہے جو کہ کافی صدیوں اور عرصوں سے اس کی زیارت کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس شہر کی تجلیل کی ہے اور اس میں موجود خانہ کعبہ جو کہ خلیل الرحمن نے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا تھا امر الہی کی وجہ سے اس کی بھی تجلیل اور تکریم فرمائی ہے۔ اور اس کو سب سے بڑے شعار اسلامی میں سے قرار دیا ہے۔ اس شہر کے اطراف میں عرفات اور مشعر الحرام اور منی واقع ہیں جو کہ سب کے سب مبارک اور قابل احترام مقامات ہیں۔ لہذا لازم تھا کہ یہ شہر خود اپنے آپ کو تسلیم کرے اور اس میں اس طرح داخل ہو کہ لوگوں کے دل بھی آپ کی ہمراہی کریں۔ نہ فقط فتح مکہ ہو بلکہ فتح قلوب ساکنین مکہ بھی ہو۔ اور بہتر یہ تھا کہ اس شہر کو بغیر کسی خونریزی کے حاصل کریں۔

صلح حدیبیہ کے سال تک لوگوں کو پیغمبر اکرم کی نیت اور ارادہ کا کسی کو علم نہیں تھا اسی وجہ سے ان کا اصرار اور زور اس پر تھا کہ مکہ پر حملہ کریں اور اسلام کی قدرت اور فوجی توانائی کے ذریعے اس شہر کو حاصل کریں اگرچہ جنگ خونین ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیم، صبور اور بردبار تھے اور خدا کی طرف سے بھی ایسا حکم نہیں تھا لہذا آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا۔ جس کی وجہ سے یہ بہت سے لوگوں پر بھاری گزرا اور حتیٰ آپ پر اعتراض بھی کرنے لگے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن آٹھ ہجری تک صبر فرمایا اور شبہہ جزیرہ عرب میں اسلام کو وسعت دی اور وہ قبائل اور جماعتیں جو مکہ کے اطراف میں واقع تھے ان کو اپنی طرف مائل کرایا اور انہوں نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری یا دسویں رمضان کو فتح مکہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی طرف حرکت کی اور آپ کے ساتھ دس ہزار نفر ہمراہی کر رہے تھے۔ کفار کی پناہ گاہ کے لحاظ سے مکہ تنہا شہر تھا کیونکہ مکہ سے باہر کے تمام قبائل اور ساکنین نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

ابوسفیان جیسے مشرکوں اور کافروں کے لئے اب مشکل تھا کہ اس شہر کو بچا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش اس پیام اور وعدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو گئے جسکا انہوں نے صلح حدیبیہ میں وعدہ کیا تھا۔ اور قریش نے قبیلہ بنی بکر کی مدد کرتے ہوئے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پیمان تھے اور قبیلہ خزاعہ کے بیس آدمیوں کو قتل کر دیا۔ عمرو بن سالم خزاعی چالیس آدمیوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مدد کی درخواست کی اور اپنے حق و حقوق کو دلانے کے لئے کہا۔ یہ ایک بہترین موقع تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا اور اسی کے ساتھ امرالہی بھی لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار آدمیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں آپ کی ملاقات اپنے چچا عباس سے ہوئی جو مکہ سے ہجرت کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف آرہے تھے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا (عمومحترم) سے فرمایا: آپ مکہ سے ہجرت کرنے والے آخری آدمی ہیں۔ جس طرح میں نبیوں میں آخری نبی ہوں۔

عباس، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ واپس ہوئے مکہ پہنچنے سے چار فرسخ پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو اپنے خاص گھوڑے پر سوار کر کے مکہ بھیجا۔ عباس مکہ میں داخل ہوئے اور ابوسفیان کو بلایا اور کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ہزار آدمیوں کے ساتھ پہنچے ہیں۔ ابوسفیان کو لیکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے لئے امان حاصل کی۔ مکہ میں اعلان ہوا جو بھی ابوسفیان کے مکان میں ہوگا اس کو امان ہے، اور جو بھی اپنے بدن سے اسلحہ کو دور کر لے اور

اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے دروازے کو بند کر دے گا وہ امان میں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ کی لسان مبارک سے انا فتحنا لک فتحاً کا ورد ہو رہا تھا۔ اور اسی شان و شوکت کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ (۱)

خانہ کعبہ:

ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مبارک وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراہیم۔ (۲) سب سے پہلا گھر جو لوگوں (کی عبادت) کے لئے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے جو عالمین کے لئے بابرکت اور راہنما ہے۔

کعبہ وہ پہلا مکان ہے جو خدا کی عبادت اور پرستش کے لئے تمام عالم انسانیت کے لئے بنایا گیا ہے۔ چاہے کالے ہوں یا سفید، عرب ہو یا عجم، عورت ہو یا مرد، عالم ہو یا جاہل تمام طبقات کے لوگوں کے لئے اور تمام نسلوں اور نژادوں کے لئے اس مکان کی تعمیر ہوئی تاکہ برابری، مساوات اور برادری اور خدا پرستی کا عالی ترین مظہر دنیا کو پیش کر سکیں۔ اس مکان کی عبادت کرنے والوں کے درمیان اتنی برابری ہے کہ انسان کو مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بتا سکے کون آزاد ہے اور کون غلام۔ کون بادشاہ ہے اور کون فقیر۔ کس کے پاس دولت ہے اور کون تنگ دست۔ اس مکان کو اتنی عظمت اور برتری حاصل ہونے کے باوجود گذشت ایام کی وجہ سے مکہ بتوں کی سب سے بڑی نماشاگاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اور اسی مکہ الہی میں لوگ بجائے اس کہ خدا کے لئے سر جھکاتے اور عبادت کرتے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے اور ان کی نیایش و عبادت کرتے تھے۔

۱۔ نفاخ العلام فی سوانح الایام ج ۱ ص ۳۷۳۔

۲۔ سورہ آل عمران ۹۶، ۹۷۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ شکر کو بجالائے اور اس کے بعد حجون کے مقام پر گئے اور غسل فرمایا اور مسلح ہو کر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور انا فتحنا لک فتحاً کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور حجر الاسود کو بوسہ دیا اور تکبیر کہی اور آپ کے لشکر نے بھی تکبیر بلند کی جس کی وجہ سے وادی مکہ میں تکبیروں کی ایک گونج سنائی دی اس کے بعد آپ نے اپنی عصا کے ذریعہ بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ بتوں کو نابود بھی فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ آیہ شریفہ: **وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً** (۱) (اور کہہ دیجئے: حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا) کی تلاوت فرما رہے تھے۔ عصا سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ سرنگوں ہو جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جو کہ ارشاد میں ہے آپ نے تین سو ساٹھ بتوں کو نابود فرمایا اس کے بعد ان سب کو مسجد سے باہر لے گئے۔ (۲)

حضرت علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر:

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کو خود ہی توڑا سوائے چند بتوں کے جو کافی بلندی پر تھے اور کعبہ کی دیوار کے اوپر نصب کے گئے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو امر فرمایا کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر چڑھے اور ان بتوں کو نابود کریں۔ حضرت علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑنے میں آپ کی مدد کرنے لگے۔ اس طرح خانہ کعبہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام دونوں نے مل کر بتوں سے پاک فرمایا۔

تاریخ اسلام کی سب سے بڑی عفو اور معافی:

سب کو معلوم ہے کہ مکہ کے لوگوں نے حضرت گواذیتیں دی تھیں اور کتنا آپ کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اور کتنی آپ کی اہانت کے مرتکب ہوتے تھے۔ اور کتنی جسارت، بے احترامی، تکذیب اور بے ادبی کے مرتکب ہوتے تھے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو شعب ابی طالب میں کتنے عرصے محصور کر کے اقتصادی لحاظ سے کتنا آپ پر زور ڈالا تھا۔ اور ان اذیتوں اور سختیوں کی وجہ سے آپ مجبور ہوئے تھے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ ہجرت کے باوجود آپ کو اذیت دینے سے باز نہیں آئے اور کتنی دفعہ آپ پر لشکر کشی کی اور جنگوں کو برپا کیا۔

ان تمام چیزوں کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا۔ اور اہل مکہ کے اوپر مسلط ہوئے ان کا گھر بار آپ کے قبضہ میں آیا اور آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جس طرح کا حکم دیتے اس پر عمل ہوتا۔ حکم قتل دیتے تو تمام اہل مکہ قتل کر دیئے جاتے۔ حکم اسارت دیتے تو اسیر کر دیئے جاتے۔ مگر آپ حلم اور گذشت کے معدن ہیں، عفو اور رحمت کے پیکر ہیں۔ جب آپ نے سنا سعد آواز لگا رہا ہے: **اليوم يوم الملحمة**۔ آج قتل اور خونریزی کا دن ہے۔ **اليوم تستحل الحرمه**۔ آج اہل مکہ کی حرمت حلال ہونے کا دن ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **بل اليوم يوم المرحمة**۔ نہیں بلکہ آج محبت اور رحمت کا دن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو امر فرمایا سعد کو سنبھالو اور محبت اور رفقت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاؤ۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو قریش کے بزرگان اس خیال سے تھے کہ سب کے سب قتل ہو جائیں گے۔ مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا: **ما ذا تقولون وما ذا تظنون**۔ کیا کہتے ہو اور کیا گمان کر رہے ہو۔ سہیل بن عمرو نے کہا: **نقول خيراً ونظن خيراً**، اخ کریم وابن اخ کریم قد قدرت۔ خیر

کی بات کرتے ہیں اور خیر ہی کا گماں کرتے ہیں۔ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہو اسی وجہ سے ہم پر قدرت حاصل کی ہے۔

اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا: لا تشریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین ، اذہبوا فانتم الطلقاء۔ آج تم پر کوئی ملامت اور سرزنش نہیں ہے۔ خدا تم سب کو بخش دے وہ رحیم کرنے والا اور سب سے رحیم ہے۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ (۱)

۹۔ شب قدر

سورہ قدر: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۲﴾ وَمَا اَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۳﴾ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿۴﴾ تَنْزِیْلُ الْمَلٰٓئِکَةِ وَالرُّوْحِ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ کُلِّ اَمْرٍ ﴿۵﴾ سَلَامٌ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۶﴾

شان نزول: سورہ قدر کے شان نزول کے بارے میں دو قول بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں۔
الف: پیغمبر اکرمؐ سے روایت ہے: بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایک ہزار سال جنگ کے کپڑوں میں رہا تھا۔ اور جنگ کا اسلحہ اپنے کاندھے پر رکھتا تھا اور ہمیشہ آمادہ اور تیار کہ راہ خدا میں جہاد کرے اور خدا کے دین کا دفاع کرے۔ پیغمبر اکرمؐ اس آدمی کے اس فعل پر تعجب کرنے لگے اور اصحاب بھی حیرت میں مبتلا ہوئے اور اس بات کا افسوس ہوا کہ ای کاش وہ بھی اس آدمی کی طرح یہ مقام حاصل کر پاتے مگر یہ ناممکن تھا کیونکہ انسان کی عمر اب کم ہو گئی ہے اور اتنی بڑی عبادت کے انجام سے محروم ہو گئے ہیں۔ لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات پیغمبر اکرمؐ کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ: شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے (وہ ہزار مہینے جو اس بنی اسرائیل کے آدمی نے اسلحہ بدوش جہاد الہی کے لئے تیاری میں گزارے ہیں۔) یہ رات پیغمبر اکرمؐ اور آپ کی امت کے لئے ہے۔ اور یہ رات ہر رمضان کے مہینے میں موجود ہے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے۔ (۱)

ب: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: مَنْ قَرَأَنَا اَنْزَلْنَا فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ یَجْهَدُ بِهَا صَوْتَهُ، کَشَّاهُ سِیْفُهُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ، وَمَنْ قَرَأَهَا سِرًّا، کَانَ کَالْمَشْحُطِ بِدَمِهِ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ. (۲) جو بھی شخص سورہ انا انزلنا کو بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائے گا اس آدمی کے مانند

ہے جو تلوار کو اٹھائے راہ خدا میں مشغول جہاد ہے۔ اور جو شخص اس کو چھپا کے (آہستہ) پڑھے گا اس شخص کے مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون سے آغشتہ ہو گیا ہو۔

شب قدر کا معنی:

قدر کا معنی لغت کے لحاظ سے کسی چیز کی انتہاء اور اس کی بنیاد تک پہنچنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی معرفت اور تشخص کو کمیت کے راستے پہچاننے کو کہتے ہیں۔ (۱) قدر اسم مصدر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس صورت میں اس کا معنی مقدار اور معین میزان ہوگا۔ اسی لئے تقدیر کے معنی معین کرنا ہے۔ (۲)

شب قدر کو کیوں قدر کہتے ہیں؟

قرآن کے مفسر حضرات نے خود قرآن اور احادیث کی مدد سے اس رات کے لیلة القدر نام گزاری کے سلسلے میں دلائل بیان کئے ہیں جنہیں ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں:

۱۔ شب قدر یعنی عظیم رات، بڑی رات کیونکہ قرآن شریف میں قدر کو منزلت اور بزرگی کے معنی میں خدا نے استعمال فرمایا ہے: ما قدر و اللہ حق قدرہ۔ (۳) یعنی ان لوگوں نے خدا کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ نے اپنی کتاب وجوہ القرآن میں لیلة القدر کو لیلة العظمة کے طور پر معنا کیا ہے۔ (۴) اور بڑائی اور بزرگی لیلة القدر کے بارے میں خود قرآن میں ارشاد ہے کہ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

۱۔ مجمل مقائیس اللغة ج ۵ ص ۶۲، الصحاح ج ۲ ص ۸۶۔

۲۔ التحقیق فی کلمات القرآن ج ۹ ص ۲۰۶۔

۳۔ تفسیر نوین ص ۲۷۵۔

۴۔ سورہ حج ۷۴۔

۲۔ قدر، محدود، ضیق اور تنگ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں تلاوت کرتے ہیں: ولن قدر علیہ رزقہ فلینفق ممّا آتاه الله (۱) اگر کوئی شخص روزی کے لحاظ سے تنگدستی کا شکار ہو جائے ان چیزوں میں سے جو خدا نے تم کو عطا کی ہیں اس کو بھی دو۔ شب قدر میں تنگ اور محدود ہونے کے لئے دو احتمال ہیں: ایک خود سورہ قدر میں ارشاد ہے کہ شب قدر میں فرشتہ اور روح الامین زمین پر اترتے ہیں اس وجہ سے زمین محدود ہو جاتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: شب قدر کی رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ گنتی کے قابل نہیں (۲) دوسری یہ کہ آج کی رات انسان کی تقدیر معین ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کے لئے وقت محدود ہو جاتا ہے اور اسکو اچھی طرح زندگی کا پروگرام معین کرنا پڑتا ہے۔ (۳)

۳۔ متعدد آیات میں قدر اندازہ گیری، تقدیر، اور تنظیم کے معانی میں آیا ہے۔ آیہ شریفہ میں یفرق کلّ امر حکیم (۴)۔ ہر کام حکمت الہی کے ذریعے معین اور مشخص کیا جاتا ہے۔

راغب اصفہانی لیلۃ القدر کے بارے میں لکھتے ہیں: لیلۃ القدر ای لیلۃ قیصھا لامور مخصوصہ (۵)۔ یعنی شب قدر وہ رات جس میں خداوند امور مخصوص کو معین اور منظم فرماتا ہے۔

کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ شب قدر کی رات خداوند انسانوں کی مقدرات کو آئندہ کے لئے معین اور منظم فرماتا ہے جیسے رزق، روزی، موت، (۶) خوشی اور ناخوشی اور زندگی کے

۱۔ سورہ طلاق آیہ ۷۔ ۲۔ تفسیر الدر المنثور ج ۶ ص ۳۷۵۔

۳۔ وقایع رمضان وشہادت حضرت علی علیہ السلام ص ۱۹۲۔

۴۔ سورہ دخان ۳، ۴۔ ۵۔ المفردات الراغب ص ۳۹۵۔

۶۔ تفسیر نور الثقلین ج ۵ ص ۶۳۱، البرہان فی تفسیر القرآن ج ۴ ص ۴۸۶۔

دوسرے تمام امور، انسان کی استعداد اور اس کی لیاقت کے مطابق تقدیر فرماتا ہے۔ اور یہ تقدیر و تنظیم بھی انسان کے اوپر اجباری نہیں ہیں اور اختیار کے سلب کرنے کے باعث نہیں بنتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: التقدير في ليلة تسعة عشر

ولا برام في ليلة احدى وعشرين و الامضاء في ليلة ثلاث و عشرين (۱)

انسان کے اوامر (امور) کی تنظیم و تقدیر انیس کی رات کو لکھے جاتے ہیں۔ انکے اوپر عمل در آمد کا حکم بیس کی رات کو دیا جاتا ہے۔ اور اس پر آخری دستخط تیس کی رات کو دیا جاتا ہے۔

شب قدر کونسی رات ہے:

شب قدر وہ رات ہے جسے قرآن مجید نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً ایک سو کے قریب احادیث شیعہ اور اہل سنت حضرات کی کتابوں اور تفسیروں میں موجود ہیں جو اس رات کی عظمت، اور اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ کلی طور پر قرآن مجید آیات اور احادیث سے شب قدر کے معین کرنے کے بارے میں جو مطلب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے وہ اس طرح ہے۔
۱۔ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں واقع ہے اور اس میں کوئی شک و تردید نہیں کیونکہ ایک طرف تو خداوند فرماتا ہے کہ قرآن کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا: شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ (۲) اور دوسری طرف سورہ قدر میں خدا نے فرمایا: ان انزلناہ فی ليلة القدر۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں واقع ہے۔ اور اسی بات پر سارے مفسرین قرآن اور روایات کا اتفاق ہے۔

۱۔ تفسیر نور الثقلین ج ۵ ص ۶۲، وسائل شیعہ ج ۷ ص ۲۵۹۔

۲۔ بقرہ ۱۸۵۔

۲۔ شب قدر ماہ مبارک کے آخری دس دنوں میں واقع ہے۔ اس سلسلہ میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ اور مفسرین اہل شیعہ و سنت دونوں کا نظریہ اس بات پر حتمی ہے کہ شب قدر آخری دس دنوں میں واقع ہے۔ (۱)

۳۔ منابع اہل تشیع کے اندر روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انیس، اکیس اور تیس کی راتوں میں سے ایک شب قدر ہے۔ مگر کون سی رات شب قدر کی رات ہے بطور یقین اس سلسلہ میں روایات بہت مختلف ہیں۔ اور ہم بطور خلاصہ روایات کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں (الف) وہ روایات جو ان تینوں راتوں کے شب قدر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ (ب) وہ روایات جو ۲۱ اور ۲۳ کی رات کے شب قدر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ (ج) جو اکیس کی رات کے متعلق ہیں۔ (د) جو تیس کی رات کے متعلق ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے چند روایات پیش کرتے ہیں۔

الف: تیس کی رات شب قدر ہے۔

۱۔ صحیح حفص بن غیاث۔ حضرت امام جعفر صادقؑ پیغمبر اکرمؐ سے نقل فرماتے ہیں: انزل القرآن فی ثلاث وعشرين من شهر رمضان. (۲) قرآن ماہ رمضان کی ۲۳ تاریخ کو نازل ہوا۔ اور قرآن فرماتا ہے قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ پس شب قدر ۲۳ کی رات ہے۔

۲۔ صحیح محمد بن عمیر۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: الدعاء فی لیلة الثالثة (من العشر الاواخر) وہی لیلة القدر (۳) دعا کرنا تیسری رات کو (آخری دسویں میں) اور یہ شب قدر ہے۔

۱۔ الدر المنثور ج ۶ ص ۶۷۶، تفسیر نور الثقلین ج ۵ ص ۶۲۹۔

۲۔ اصول کافی ج ۲ ص ۶۲۸۔ ۳۔ کافی ج ۴ ص ۱۶۱، فقیہ ج ۲ ص ۱۰۴۔

۳۔ صحیح بن مسلم۔ حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں: لیلة ثلاث وعشرين یرجى فیها لیلة القدر (۱) شب قدر کا تیس کی رات ہونا راجحیت رکھتا ہے۔ اور تیس کی رات شب قدر ہو اس سلسلہ میں احادیث بہت زیادہ ہیں جن کے لئے کتب احادیث کی طرف مراجعہ فرمائیں۔

ب: وہ روایات جو ۲۱ اور ۲۳ کے درمیان مشترک ہیں۔

۱۔ صحیح حسان بن مہران۔ امام جعفر صادقؑ سے سوال کیا: سألتہ عن لیلة القدر، قال علیہ السلام التمسها لیلة احدى وعشرين و لیلة ثلاث وعشرين۔ (۲) التماس اور دعا کرو ۲۱ کی رات اور ۲۳ کی رات کو۔

۲۔ صحیح ابو حمزہ ثمالی۔ ابابصیر نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کی: جعلت فداک اللیلة التى ترجى فیها ما یرجى؟ فقال علیہ السلام: احدى وعشرين او ثلاث وعشرين۔ (۳) آپ کے قربان جاؤں وہ کون سی رات ہے جس میں امید رکھی جائے کہ امیدیں پوری ہوں گی؟ امام نے فرمایا: اکیس کی رات اور تیس کی رات کو۔

(ج) اکیس کی رات شب قدر کی رات:

صحیح ابو حمزہ از امام محمد باقر علیہ السلام: آپ نے فرمایا: لما قبض امیر المؤمنین علیہ السلام قام الحسن بن علی علیہما السلام فی مسجد الکوفہ ثم قال علیہ السلام: واللہ لقد قبض فی لیلة التى فیها قبض وصی موسى والیلة التى نزل فیها القرآن۔ (۴)

۱۔ خصال ترجمہ فارسی ج ۲ ص ۶۰۴ باب ۱۷۔

۲۔ کافی ج ۲ ص ۱۵۴۔ ۳۔ کافی ج ۳ ص ۱۵۴، فقیہ ج ۲ ص ۱۰۲۔

۴۔ اصول کافی ج ۱ ص ۴۵۷۔

جس رات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اس رات حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم میرے والد کی قبض روح اس رات واقع ہوئی ہے جس رات موسیٰ کے وصی کی قبض روح ہوئی۔ اور جس رات قرآن نازل کیا گیا۔
(د) ۱۹، ۲۱، ۲۳، تینوں راتیں شب قدر کی راتیں ہیں۔

۱۔ مرسلہ سفیان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا: اللیالی التي یرجى فیها من شهر رمضان؟ فقال علیہ السلام: تسع عشرة واحدى وثلاث وعشرين قلت ما لمعتمد علیہ من ذالک؟ فقال علیہ السلام ثلاث وعشرين۔ (۱)
ماہ رمضان مبارک میں کونسی رات تمام راتوں پر فوقیت رکھتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ۱۹، ۲۱، ۲۳، سوال ہوا ان میں سے کونسی رات پر زیادہ اعتماد ہے؟ فرمایا تیس کی رات۔

۲۔ حسان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جب شب قدر کے متعلق سوال ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: أطلبها فی تسع عشرة، واحدى وعشرين وثلاث وعشرين (۲) میں ارادہ کرتا ہوں انیس، اکیس اور تیس کی رات کہ یہ میرے نزدیک شب قدر کی راتیں ہیں۔
روایات کی تاکیدات اور سندوں پر غور و فکر کرنے اور برسی کے بعد جو نتیجہ نکل آتا ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام اور رسول خداؐ سب کی کوشش یہ تھی کہ جتنا ہو سکے شب قدر کو مخفی رکھیں۔ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر عبادت کے لئے تڑپ زیادہ ہو اور ان کے اندر امید کی روح زندہ رہے۔ اور عبادت کی اہمیت اور اطاعت الہی بھی واضح اور روشن ہو جائے۔

لیکن بہت ساری روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ احتمال قوی یہ ہو کہ تییس کی رات شب قدر کی رات ہو۔ کیونکہ روایات میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرمؐ آخری دس دنوں میں بہت زیادہ عبادت اور شب داری کی تاکید فرماتے تھے۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تییس کی رات کو اگرچہ بارش کی وجہ سے مسجد کچڑ سے بھر جاتی اور پانی آتا رہتا مگر پھر بھی پیغمبر اکرمؐ ہم کو عبادت اور شب بیداری کی تاکید فرماتے اور کثرت عبادت کی وجہ سے آپؐ کا چہرہ مبارک گیلی مٹی سے آلودہ ہو جاتا اس کے باوجود عبادت اور شب بیداری میں مشغول رہتے۔ (۱)

اسی طرح روایات میں ہے کہ تییس کی رات کو پیغمبر اکرمؐ لوگوں کے چہروں پر پانی چھڑکتے تھے تاکہ وہ جاگ کر رہیں اور سونے نہ پائیں اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بچوں کو ۲۲ کے دن مجبور کرتیں کہ سو جائیں تاکہ ۲۳ کی رات بیداری میں گزاریں۔ اور آپؐ فرماتی تھیں:

محروم من حرم خیرھا (۲) محروم وہ شخص ہے جو اس رات کی خیر اور فضیلت سے محروم ہو جائے۔

جیسا کہ روایات اور احادیث کی روشنی اور تاریخی وقائع سے احتمال اس بات کا دیا جاسکتا ہے کہ تییس کی رات شب قدر کی رات ہو مگر ہم پہلے بھی ذکر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ اور اماموں کی عنایت اس بات کی طرف تھی کی جتنا ہو سکے شب قدر کو مخفی رکھیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اطاعت و عبادت الہی میں گزاریں اور شب قدر کے درک اور حصول کے لئے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اور اس رات کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں۔

۱۔ بحار الانوار ج ۹۴ ص ۱۰۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین ج ۵ ص ۶۲۸، بحار الانوار ج ۹۴ ص ۱۰۔

ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے شب قدر کو معین کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت نے فرمایا: لیس اشک ان اللہ انما یسترھا عنکم نظر الکم ، لانکم لو اعلمکموها عملتم فیھا وترکتہم غیرھا ، وارجو ان لا تخطئکم ان شاء اللہ (۱)

اس بات میں کوئی تردید اور کوئی شک نہیں کہ خداوند نے تمہارے مصلحت اور خاص عنایت کے لئے شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ کیونکہ اگر اعلان کیا جاتا کہ کونسی رات شب قدر کی رات ہے تو تم لوگ اسی رات کو عبادت کرتے اور دوسری راتوں کو ترک کرتے میں بھی اسی الہی ارادہ و عنایت کی وجہ سے (تا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت سے بھرہ مند ہو جاؤ) تم لوگوں کو محروم نہیں کرنا چاہتا ہوں۔

شب قدر کی فضیلت:

فضیلت شب قدر قرآن کی رو سے: اس بات میں کوئی شک اور تردید نہیں کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں واقع ہے اور اس سلسلے میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں کچھ مطالب بیان کر چکا ہوں۔ بطور خلاصہ: سورۃ بقرہ میں خداوند فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس (۱) ماہ رمضان وہی مہینہ ہے جس میں قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لئے اتارا گیا۔ اور اس آیہ شریفہ کو سورہ قدر کے ساتھ ضمیمہ کریں تو مشخص ہو جاتا ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ مگر شب قدر کی کیا عظمت ہے اس سلسلے میں خداوند سورہ دخان میں فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلة مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم امر امن عندنا (۲) یقیناً ہم نے اس کو (قرآن کو) ایک مبارک رات میں نازل فرمایا تا کہ خلق کو عذاب قیامت سے آگاہ کر سکیں اور ڈرا سکیں۔ اس رات سب احکام الہی معین اور مشخص ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح سورہ نحل میں خداوند فرماتا ہے: ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان اندرو انہ لا الہ الا انا فاتقون (۳) خداوند نازل فرماتا ہے ملائکہ کو روح کے ہمراہ اپنے امر سے جسکے اوپر چاہتا ہے اپنے بندگان سے تا کہ اسکو ڈرا سکے اور اسکو آگاہ کرے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے خدا کے پس متقی ہو جاؤ۔

پس ان آیات کے ذریعہ شب قدر کی فضیلت روشن ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے اور اسمیں کیا وقائع اور تحولات واقع ہونگے۔ ان تمام آیات سے واضح اور روشن سورہ قدر ہے۔ جس میں تمام ذکر شب قدر کا ہے اور اسی وجہ سے اسکو سورہ قدر کہتے ہیں۔ سورہ قدر میں خداوند فرماتا ہے:

انا انزلناه فی لیلة القدر:

”ہم نے قرآن کو پیغمبر اکرمؐ پر شب قدر میں نازل کیا وما ادراک مالیلة القدر لیلة القدر کیا ہے اور اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ اسکے بارے میں تم کو علم نہیں۔“ (اس سلسلے میں بحث گزر چکی ہے) اس شب کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ کہ تنزل الملائکة والروح فیہا: یعنی شب قدر کی رات فرشتگان روح القدس کے ہمراہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہ تمام امور جو لکھے گئے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لیلة القدر خیر من الف شهر: شب قدر بہتر اور خیر ہے ایک ہزار مہینوں سے۔

کچھ تفاسیر میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ کیوں قرآن میں ایک ہزار کا ذکر ہوا اور مدت معین ہوئی ہے۔ اس مدت کو معین کرنے کی کیا علت ہے؟ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے چھار عابدوں ایوب، زکریا، حزقیل، یوشع کا نام لیا جنہوں نے اسی (۸۰) سال خدا کی عبادت کی تھی اور اس مدت میں کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ نے تعجب کیا اس موقع پر جبریل نازل ہوئے اور سورہ قدر کی بشارت دی تھی کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ (۱)

سورہ قدر کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: من قرأھا اعطی من الاجر کمن صام رمضان و احیاء لیلة القدر (۲) جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے گا خداوند اس کو جتنا ماہ رمضان میں روزہ رکھنے اور شب قدر میں احیاء کا ثواب ہے اتنا ہی اس کو عنایت فرما یگا۔

۱۔ ارزش و اہمیت ماہ مبارک رمضان ص ۲۰۹۔

۲۔ مجمع البیان ج ۱۰ ص ۵۱۶۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: من قرأ انا انزلناہ فی فریضة من الفرائض نادى مناد یا عبد اللہ: قد غفر لك ما مضى فاستثنا نف العمل (۱) جو شخص سورہ قدر کی تلاوت واجب نمازوں میں سے ایک میں کرے گا تو منادی آواز دے گا: ای بندہ خدا: تمہارے گزشتہ گناہ بخش دئے گئے ہیں اب اپنی زندگی کو پھر سے شروع کرو۔

شب قدر کی فضیلت روایات کی رو سے:

شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کے لئے لازم ہے کہ روایات کی طرف رجوع کریں اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے ذریعہ شب قدر کی فضیلت معلوم کریں امام محمد باقر علیہ السلام سے شب قدر کے بارے میں سوال ہوا: قیل لابی جعفر علیہ السلام تعرفون لیلة القدر؟ فقال علیہ السلام: و کیف لا نعرف والملائكة تطوفون بنا بها. (۲) آیا شب قدر کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیسے نہ پہچانیں جبکہ اس رات کو ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبه الى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة فاذا اراد ان يقدم شيئا او يؤخره او ينقص شيئا او يزيدہ امر الملك ان يمحوا ما يشاء ثم اثبت الذي اراد. شب قدر کی رات جب ہوتی ہے تو ملائکہ روح القدس اور کاتبین (لکھنے والوں) کے ہمراہ آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور جتنی بھی مقدرات الہی کو اس سال واقع ہونی ہیں ان کو لکھتے ہیں۔ اور خدا اگر چاہے کسی چیز کو مقدم کرے یا کسی چیز کو مؤخر کرے یا اگر

۱۔ مجمع البیان ج ۱۰ ص ۵۱۶۔

۲۔ تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۳۱۔

چاہے کہ کسی چیز کو کم کر دے یا بڑھا دے تو فرشتوں کو حکم فرماتا ہے۔ جس چیز کو چاہتا ہے مٹ جائے اسکو مٹا دے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت کرے اس کو ثابت کریں۔ (۱)

حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: جو شخص شب قدر کو درک کرے اور اس کو جاگ کر گزارے خداوند اسکے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ (۲) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جب ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے ہر روز ایک فرشتہ خدا کی طرف سے صدا دیتا ہے کہ خوش خبری ہو میں نے تمہارے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا اور شفعت بعضکم فی بعض فی لیلۃ القدر (۳) اور شب قدر کی رات تم میں سے بعض افراد کو دوسرے بعض افراد کا شفیع قرار دیا۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: من صلی رکعتین فی لیلۃ القدر فیکفر فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة و قل هو الله احد سبع مرات فاذا فرغ یستغفر سبعین مرة فمادام لا یقوم من مقامه حتی یغفر الله له ولا یوہیہ وبعث الله ملائکة یتکتبون له الحسنات الی سنة اخرى. (۴)

جو شخص شب قدر کی رات دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سات دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ستر دفعہ استغفار کرے جب تک وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ خدا اسکو اور اسکے والدین کو بخش دیگا اور فرشتوں کو مبعوث کرے گا کہ وہ

۱۔ ارزش و اہمیت ماہ رمضان ص ۲۲۰۔

۲۔ بحار الانوار ج ۹ ص ۹۔

۳۔ بحار الانوار ج ۹ ص ۵۔

۴۔ بحار الانوار ج ۹ ص ۱۴۴۔

دوسرے سال تک اس کے لئے حسنات لکھیں۔ (روایت ادامه رکھتی ہے)

ایک اور روایت میں پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: من احياء ليلة القدر حول عنه العذاب الى اسنة القابلة (۱) جو شخص شب قدر کو احياء کرے گا (جاگ کر گزارے گا) دوسرے سال تک کے لئے اس سے عذاب اٹھا دیا جائے گا۔

حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہما السلام اپنے والدین گرامی سے نقل فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: من احياء ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ومشاquil الجبال و مکائیل البحار (۲) جو شخص شب قدر کو احياء کرے گا تو خداوند اس کے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے جتنے ہوں یا پہاڑوں کے وزن کے یا دریاؤں کی پھیلاؤ کے جتنے ہوں۔

شب قدر کی رات جس میں خداوند نے اپنے بندگان پر ولایت علی علیہ السلام کو معین فرمایا۔ شب قدر کی رات وہ رات کو ولایت علی بن ابوطالب کو خدا نے تقدیر فرمایا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے: ذکر ابو عبد اللہ علیہ السلام انا انزلناه فی ليلة القدر (قال: ما أبین فضلها علی الشهور قال قلت وای شئی فضلها؟ قال: نزلت ولایة امیر المؤمنین علیہ السلام. قلت فی ليلة القدر التي نرتجیها فی شهر رمضان: قال نعم؟ هی ليلة قدرت السموات والارض وقدرت ولایة امیر المؤمنین فیها (۳)

۱۔ بحار الانوار ج ۹۸ ص ۱۴۵۔

۳۔ معانی الاخبار ص ۳۱۶۔

۲۔ بحار الانوار ج ۹۸ ص ۱۶۸۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ انا انزلناہ فی لیلة کے بارے میں فرمایا:
اس رات کی فضیلت دوسرے مہینوں پر روشن نہیں ہے۔ مفضل بن عمر کہتا ہے۔ میں نے کہا: آپ کی
فضیلت سے مراد کونسی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ولایت امیر المؤمنین اسی رات کو نازل ہوئی تھی
۔ میں نے عرض کی: شب قدر سے مراد وہی رات ہے جس کی ہم ماہ مبارک رمضان میں امید رکھتے
ہیں کہ اسکو درک کر سکیں؟۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہاں: وہی رات ہے۔ اسی رات کو
آسمانوں اور زمین کو مقدر کیا گیا تھا اور اسی طرح ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی اسی رات کو
مقدر کیا گیا۔

شب قدر کو درک کرنے کے راستے:

وہ حضرات جو چاہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ شب قدر کو درک کریں ان پر لازم ہے کہ مہینے کے شروع ہونے سے پہلے چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور یقین کے ساتھ روزہ رکھیں کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ کی رات ہے۔ تاکہ شب قدر کو درک کرنے میں خطا کے مرتکب نہ ہو۔ وگرنہ ادراک ظاہری ہے اور اہل دل والے حضرات ماہ رجب سے ہی اس طرح اعمال اور عبادات کو انجام دیتے ہیں کہ شوال کے شروع تک ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے شب قدر درک کی ہے۔

پہلا راستہ:

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال میں (جو شب قدر کو درک کرنے کے سلسلے میں ہوا تھا) اس طرح فرمایا: اذا أتى شهر رمضان ، فاقراء سورة الدخان في كل ليلة مائة مرة، فأذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فانك ناظر ألى تصديق الذي سألت عنه (۱) جب ماہ رمضان شروع ہو جائے تو سورہ دخان (قرآن کا ۲۴ واں سورہ) کی ہر رات ایک سو دفعہ تلاوت کرو جب ماہ مبارک کی تییس کی رات ہوگی تو تم کو تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا اور شب قدر کی تصدیق ہو جائے گی۔

دوسرا راستہ:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اذا أتى شهر رمضان فأقرأ كل ليلة انازلناه في ليلة القدر ألف مرة، فأذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فاشدد قلبك وافتح

أُذْنِیکَ بِسْمَاعِ الْعَجَائِبِ مِمَّا تَرَى ! (۱) جب ماہ رمضان شروع ہو جائے تو ہر رات کو سورہ
انا انزلناہ فی لیلة القدر کی ایک ہزار دفعہ تلاوت کرو اور جب تیئیس کی رات ہو جائے گی اپنے دل
کو مضبوط اور کان کو عجائب سننے کے لئے تیار کرو جو کہ دیکھو گے۔

تیسرا راستہ:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: لو قرأ رجل لیلة ثلاث وعشرين من
شهر رمضان (انا انزلناہ فی لیلة القدر) ألف مرة، لأصبح وهو شدید الیقین با
لاعتراف بما یخص به فینا وما ذاک إلا لشئ عاینہ فی نومہ (۲) جو شخص ماہ مبارک
رمضان کی تیئیس کی رات کو سورہ (انا انزلناہ فی لیلة القدر) کی ایک ہزار دفعہ تلاوت کرے گا تو
صبح وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ ہماری خصائص کا وہ اعتراف کر رہا ہوگا اور وہ بھی یقین شدید کے
ساتھ اور ان امور کو وہ حالت خواب میں چشم بصیرت کے ذریعے نظارہ کر چکا ہوگا۔

چوتھا راستہ:

سید ابن طاووس اپنی کتاب اقبال الاعمال میں فرماتے ہیں: میں نے ایک علمی کتاب
میں ایک روایت دیکھی ہے جس میں عبد اللہ بن عباس نے پیغمبر اکرمؐ سے نقل فرمایا ہے: پیغمبر اکرمؐ نے
فرمایا: آیا ایک ایسی نماز تم لوگوں کو سکھاؤں جس کے انجام دینے سے شب قدر کو دیکھ سکو گے؟ نماز
مغرب کے بعد عشاء کی نوافل انجام دینے سے پہلے چار رکعت نماز کو ایک سلام کے ساتھ انجام دو
(عشاء کی نماز کی طرح) ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین دفعہ قل یا ایہا الکافرون اور تین

۱۔ امالی شیخ صدوق ص ۵۲۰۔

۲۔ تہذیب ج ۳ ص ۱۰۰۔

دفعہ قل هو اللہ احد کو پڑھو اور جب نماز ختم ہو جائے ۱۳ بار تسبیح (تسبیحات اربعہ) اور استغفار کرو۔ (۱)

شب قدر کی علامت:

محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں میں سے کسی ایک امام سے سوال کیا کہ شب قدر کی کیا علامت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: علامتھا تطیب ریحھا وأن کانت فی برد دفئت، وأن کانت فی حرّ بردت فطابت. (۲)

شب قدر کی علامت یہ کہ اس کی بودلپذیر ہوگی، اگر شب قدر سردیوں کے مہینہ میں ہو تو اس رات گرمی ہوگی۔ اگر شب قدر گرمیوں کے مہینہ میں واقع ہو تو اس رات ٹھنڈک ہوگی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: شب قدر کی رات امام زمانؑ کی رات ہے نہ گرم ہوگی نہ سرد۔ اگر موسم گرما ہو تو یہ رات ٹھنڈی اور دلپذیر ہوگی اور اگر موسم سردیوں کا ہو تو یہ رات گرم اور آرام بخش ہوگی اور شب قدر کی رات ستارے آسمان پر سورج کی طرح روشن اور چمک دار ہونگے۔ (۳)

۱۔ اقبال الاعمال ص ۶۵۔

۲۔ کافی ج ۴ ص ۱۵۷، من لایحضرہ الفقیہ ص ۱۵۹۔

۳۔ اقبال الاعمال ص ۶۵۔

۱۰۔ نزول قرآن

(۱) قرآن کیسی کتاب ہے؟:

قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جو خداوند کے فرامین اور احکام پر مشتمل ہے۔ قرآن کلامی الہی ہے جس کے عین الفاظ اور کلمات وحی کے ذریعے پیغمبر اکرمؐ پر نازل ہوئے۔ قرآن اسلام کا اساس نامہ اور آسمانی کتابوں میں سے سب سے زیادہ ارزش کی حامل اور جس انداز میں خدا نے قرآن کی تعریف فرمائی ہے کسی اور کتاب کی نہیں کی ہے۔ قرآن وہ سب سے بڑی اور مہم کتاب ہے جو انسان کو ظلمت، جہل اور کفر سے نکال کر روشنی، علم، ایمان، اور راہ مستقیم کی طرف ہدایت کرتی ہے۔

(۲) قرآن اور اس کا نزول:

حضرت علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: (أنا انزلناه) کی ضمیر قرآن کی طرف پلٹتی ہے اور آیہ شریفہ سے ظاہر یہ ہوتا کہ خداوند فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمام قرآن کو شب قدر کی رات نازل کیا ہے نہ یہ کہ اسکی کچھ آیات کو۔ کیونکہ قرآن میں انزال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو کسی چیز کے تمام کے تمام اترنے پر دلالت کرتا ہے۔ نہ تنزیل سے جو کہ کسی چیز کی تدریجی طور پر اترنے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ دخان میں بھی فرمایا ہے انا انزلناه فی لیلة المبارکة (۱) ہم نے تمام کے تمام قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ (۲)

فیض کاشانی اپنی تفسیر صافی میں فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول دو طرح کا تھا نزول اول میں خدا نے شب قدر کی رات تمام قرآن کو ایک ساتھ بیت المعمور پر نازل فرمایا اس کے بعد ۲۳ سالہ

عرصہ میں یہ قرآن بیت المعمور سے قلب مطہر پیغمبر اکرمؐ پر نازل ہوتا رہا اور آپ کے قلب کے راستہ سے ہوتا ہوا انسان مبارک کے ذریعہ لوگوں تک پہنچا۔ (۱)

(۳) نزول قرآن کے اقسام:

قرآن پیغمبر اکرمؐ پر دو طرح سے نازل ہوا۔ ۱۔ انزال یعنی پورا قرآن ایک ساتھ دفعۃً قلب پیغمبرؐ یا بیت المعمور پر نازل ہوا۔ ۲۔ تنزیل یعنی گذشت زمان کے ساتھ بطور تدریجی ۲۳ سال کی مدت میں قرآن نازل ہوتا رہا۔

پس قرآن دو مرحلوں میں نبی اکرمؐ پر نازل ہوا:

۱۔ نزول دفعی: ایک ساتھ اور اس نزول پر آیات شریفہ بطور صریح دلالت کرتی ہیں۔ جیسے سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلة القدر اور اسی طرح سورہ دخان انا انزلناہ فی لیلة مبارکۃ ان دونوں آیات کے علاوہ بہت ساری دوسری آیات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے سورہ انعام اور انبیاء کے اندر موجود آیات شریفہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آیات مذکورہ سورہ قدر اور سورہ دخان میں وقت نزول قرآن کا بھی ذکر ہوا ہے جو کہ شب قدر کی رات ہے۔

۲۔ نزول تدریجی: یعنی قرآن ۲۳ سال کے عرصے میں موقع، مقام، مصلحت اور دیگر امور کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے اپنے نبیؐ پر نازل فرمایا۔ نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئی (۲) قرآن جو کہ ساری چیزوں کو واضح کرنے والی ہے کو تم پر نازل کیا۔ اور دوسری آیہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلاً۔ ہم نے قرآن کو تدریجاً تم پر نازل کیا۔ (۳) ان دونوں آیات میں مراد

۱۔ مقدمہ تفسیر صافی ج ۱ ص ۴۲۔

۲۔ سورہ نحل ۸۹۔ ۳۔ سورہ انسان ۲۳۔

دفعی نہیں ہے بلکہ تدریجی ہے۔

(۴) بیت المعمور سے کیا مراد ہے:

بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء و مفسرین کے اقوال مختلف ہیں اور ہم ان میں سے دو قول جو کہ ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔

قول اول: بیت المعمور سے مراد چوتھے آسمان میں ایک جگہ ہے۔ یعنی شب قدر کی رات کو قرآن عرش الہی سے چوتھے آسمان پر اتارا گیا اور وہاں پر بیت المعمور میں رکھا گیا تا کہ بعد میں آہستہ آہستہ پیغمبر اکرمؐ پر نازل ہوتا رہے۔ شیخ الصدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جزء عقائد امامیہ میں سے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: نزل القرآن فی شهر رمضان فی لیلة القدر جملة واحدة الى بیت المعمور فی السماء الرابعة ثم نزل من البیت فی مدة عشرين سنة وان الله عز وجل اعطى نبيه العلم جملة (۱) تمام قرآن رمضان کے مہینہ میں شب قدر کی رات بیت المعمور کی طرف نازل ہوا جو کی آسمان چہارم پر ہے۔ اس کے بعد بیس سال کے عرصہ میں پیغمبر اکرمؐ پر نازل ہوتا رہا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: البیت لمعمور هو فی السماء الرابعة وهو الضراح، یدخله کل یوم سبعون ألف ملک ثم لا یعودون الیہ ابداً۔ (۲)

بیت المعمور چوتھے آسمان پر واقع ہے اور وہ ایک متبرک، محترم اور پاک جگہ ہے۔ اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور کبھی بھی اس سے خارج نہیں ہوتے۔

۱۔ الاعتقادات باب ۳۱، علوم القرآن۔ استاد معرفت ص ۷۰۔

۲۔ تفسیر قمی ج ۲ ص ۳۳۱۔

قول دوم: مرحوم فیض کا شانی فرماتے ہیں کہ بیت المعمور سے مراد قلب پیغمبر اکرم ہے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم کا دل حرم الہی ہے اور اس جہان مادی میں اگر دیکھے تو چوتھے رتبے میں ہے۔ اور جمادات و نباتات اور حیوانات کو پیچھے چھوڑ کر چوتھے رتبے یعنی انسانیت کے رتبے میں ہیں۔ قرآن پہلے پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پر اتارا اور لسان (زبان) نبی سے ہوتا ہوا لوگوں تک پہنچا۔ (۱)

نتیجہ یہ کہ قرآن کے دو نزول تھے ایک دفعی اور دوسرا تدریجی اور نزول دفعی کے بعد ۲۳ سال تک یا بعض روایات میں ۲۲ سال تک کی مدت میں نبی اکرم پر نازل ہوتا رہا۔

اسماء قرآن:

قرآن کی عظمت کی ایک دلیل اس عظیم کتاب کے مختلف اسماء ہیں جو تمام کے تمام ایک مطلوب اور مقصود پر دلالت کرتے ہیں۔

۱۔ کتاب: آلم ذالک الکتاب لا ریب فیہ (۲) یہ کتاب جس میں شبھے کی کوئی گنجائش نہیں۔

۲۔ قرآن: طس تلک آیات القرآن و کتاب مبین (۳) یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔

۳۔ فرقان: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً (۴) بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لئے انتباہ کرنے والا ہو۔

۱۔ تفسیر صافی ج ۱ ص ۴۲ - ۲۔ سورہ بقرہ ۱۔

۳۔ سورہ النمل ۱۔

۴۔ سورہ فرقان ۱۔

۴۔ نور: واتبعوا النور الذی انزل معہ (۱) اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کیساتھ نازل کیا گیا ہے۔

۵۔ ذکر: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون (۲) اس ذکر کو یقیناً ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

۶۔ تنزیل: تنزیل من رب العالمین (۳) یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔

۷۔ احسن الحدیث: اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثنائی (۴) اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ جسکی آیات باہم مشابہ و مکرر ہیں۔

۸۔ موعظہ وشفاء: یا ایہا الناس قد جائتکم موعظۃ من ربکم وشفاء (۵) اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لئے شفاء ہے۔

۹۔ کلام: یریدون ان یبدلوا کلام اللہ (۶) وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔

۱۰۔ تذکرہ: وانه لتذکرۃ للمتقین (۷) اور پرہیزگاروں کے لئے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے۔

۱۱۔ حکم: حکمة بالغۃ فما تغن النذر (۸) (جن میں) حکیمانہ اور موثر (باتیں) ہیں لیکن تنبیہات فائدہ مند نہیں رہیں۔

۱۲، ۱۳۔ ذکر ورحمت: ان فی ذالک لرحمة و ذکر لقوم یؤمنون (۹) ایمان لانے

-
۱۔ اعراف ۱۵۷ -	۲۔ سورہ حجر ۹۱ -	۳۔ الحاقۃ ۴۳ -
۴۔ زمر ۲۵ -	۵۔ یونس ۵۸ -	۶۔ سورہ فتح آیہ ۱۵ -
۷۔ الحاقۃ ۴۸ -	۸۔ القمر ۵ -	۹۔ العنکبوت آیہ ۵۱ -

والوں کے لئے یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔

۱۴۔ شفاء: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين (۱) اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مؤمنین کے لئے تو شفا اور رحمت ہے۔

۱۵۔ حکمت: يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة (۲) تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔

۱۶۔ ہادی: ذالک الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (۳)

۱۷۔ جبل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (۴) اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔

۱۸۔ روح: وكذا لك اوصينا اليك روحا من امرنا (۵) اور اسی طرح ہم نے اپنے امر میں ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔

۱۹۔ قصص: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن (۶) ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے آپ سے بہترین قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

۲۰۔ حق: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق (۷) بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر کچل دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔

۲۱۔ بیان: هذا بيان للناس وهدى ورحمة للمتقين (۸) یہ (عام) لوگوں کے لئے ایک

۲۔ بقرہ آیہ ۱۲۹۔

۱۔ بنی اسرائیل آیہ ۸۲۔

۵۔ شوریٰ ۵۲۔

۴۔ آل عمران ۱۰۳۔

۳۔ بقرہ آیہ ۲۔

۸۔ آل عمران ۱۳۸۔

۷۔ الانبیاء ۱۸۔

۶۔ یوسف ۳۔

واضح بیان ہے اور اہل تقویٰ کے لئے ہدایت و نصیحت ہے۔

۲۲۔ تبیان: نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لكل شیء. (۱) اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی۔۔۔۔۔ نازل کی ہے۔

۲۳۔ بصائر: هذا بصائر للناس وهدی ورحمة لقوم یوقنون (۲) یہ (قرآن) لوگوں کے لئے بصیرت افروز اور یقین رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

۲۴۔ فصل: انه لقول فصل. (۳) یہ (قرآن) یقیناً فیصلہ کن کلام ہے۔

۲۵۔ مبارک: و هذا ذکر مبارک انزلناہ، أفانتم له منکرون (۴) اور یہ قرآن بھی ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ کیا تم اس کے بھی منکر ہو؟

۲۶۔ مجید: ق والقرآن المجید. (۵) قاف، قسم ہے قرآن بزرگ کی۔

۲۷۔ کریم: انه لقرآن کریم. (۶) کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے۔

۲۸۔ مبین: طس تلک آیات القرآن و کتاب مبین (۷) طا، سین۔ یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔

۲۹۔ حکیم: و انه فی امّ الکتاب لدینا لعلی حکیم. (۸) اور بلاشبہ یہ مرکزی کتاب (لوح محفوظ) میں ہمارے پاس برتر، پر حکمت ہے۔

شہادت حضرت علی علیہ السلام

حضرت علی علیہ السلام کی ولادت:

حضرت علی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک منفرد خصوصیت آپ کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی مخصوص خصوصیت ہے نہ اس سے پہلے کسی کو یہ شرف نصیب ہوا ہے اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ یہ کرامت اور معجزہ الہی ہے جو ذات احدیت نے دنیا کو دکھایا وہ بھی دروازے سے نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار کو شق کر کے آپ کی والدہ کو اندر بلایا اور عمل ولادت خانہ الہی کے اندر انجام پایا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا کی خاص عنایات آپ کے اوپر تھی۔

شیخ مفیدؒ فرماتے ہیں: امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام مکہ میں مسجد الحرام کے اندر جمعہ کے دن تیرہ رجب کو متولد ہوئے۔ آپ کی ولادت کے وقت عام الفیل (وہ سال جس میں ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا) کے واقعہ کو تیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی اور خانہ کعبہ میں متولد ہوا ہے نہ ہی کوئی اسکے بعد اس منزلت اور عظمت کو حاصل کر سکے گا۔ (۱)

ابن صباغ مالکی لکھتے ہیں: حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر مکہ میں متولد ہوئے اور کسی کو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد یہ شرف حاصل ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو خدا نے آپ کے لئے مختص کی ہے اور یہ آپ کے مقام و منزلت کی بلندی کا اظہار کرتی ہے اور آپ کی کرامات میں سے ہے۔ (۲)

عتاب بن اسید سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا: حضرت علی علیہ السلام مکہ میں بارہ

سال نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جمعہ تیرہ رجب کو متولد ہوئے اور آپؐ کی ولادت کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائیس سال کے تھے۔ (۱)

پس مشہور تاریخ تیرہ رجب جمعہ کے دن آپؐ کی ولادت ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرمؐ عام الفیل کے سال متولد ہوئے تھے اور وفات کے موقع پر ۶۳ سال کے تھے تو اس لحاظ سے آپؐ کی ولادت ۵۶۹ سے ۵۷۰ عیسوی بتائی گئی ہے اور حضرت علیؑ کی ولادت کے وقت پیغمبر اکرمؐ کی عمر شریف ۳۰ سال لکھا گیا ہے تو اسی طرح حضرت علیؑ کی ولادت ۵۹۹ عیسوی یا ۶۰۰ عیسوی بنتی ہے۔ (۲)

حضرت علیؑ علیہ السلام کے والد گرامی:

آپؐ کے والد جناب عبد مناف معروف بہ ابوطالب ابن عبد المطلب ہیں اور حضرت عبد اللہ (والد گرامی پیغمبر اکرمؐ) کے بھائی ہیں اور اسی طرح حضرت علیؑ اور پیغمبر اکرمؐ چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت ابوطالب کے نام پر اختلاف نظر ہے کچھ حضرات نے آپؐ کے نام اور کنیہ کو ایک ہی لکھا ہے یعنی ابوطالب (۳) مگر کچھ حضرات نے آپؐ کا نام عبد مناف ذکر کیا ہے۔ (۴) اور کچھ نے عمران نام بتایا ہے (۵) مگر صحیح یہی ہے کہ آپؐ کا نام عبد مناف تھا۔ بعد میں آپؐ کے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے آپؐ کو ابوطالب کہنے لگے اور اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ آپؐ کے اصل نام کی جگہ لے لی۔ بلکہ یوں

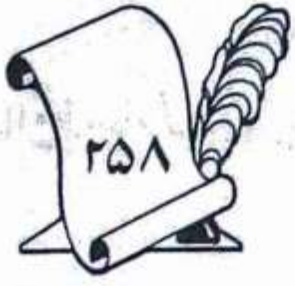
۱۔ مرآة العقول ج ۵ ص ۲۷۶۔

۲۔ دانش نامہ امام علیؑ ج ۸ ص ۱۲۔

۳۔ مروج الذهب ج ۳ ص ۱۲۶۹ الاصابہ جلد ۴ ص ۱۱۵۔

۴۔ انساب الاشراف ج ۲ ص ۲۳ السیرة الحلبیة ج ۱ ص ۱۳۴ مروج الذهب ج ۳ ص ۲۶۹۔

۵۔ الاصابہ ج ۴ ص ۱۱۵۔

کہیں کہ کنیہ اصل نام کے اوپر چھا گیا۔ (۱) حضرت ابو طالب کے چار بیٹے طالب، عقیل، جعفر، علی اور آپ کی بیٹیوں کے بارے میں اختلاف ہے کچھ حضرات نے دو بیٹیاں بنام فاختہ (ام ہانی) اور جمانہ لکھا ہے (۲) اور کچھ نے تین بیٹیاں لکھی ہیں ربطہ کا نام اضافہ کیا ہے۔ (۳)

عطا، بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: اے چچا آپ نے صلہ رحم کیا خداوند آپ کو جزاء خیر عنایت فرمائے۔ (۴) امام شامی سے منقول ہے کہ: حضرت ابو طالب نے وفات کے موقع پر فرمایا: میں تم لوگوں کو خانہ کعبہ کی تعظیم اور تکریم کی سفارش کرتا ہوں البتہ خدا کی رضایت اور خشنودی بھی اسی تعظیم اور تکریم خانہ کعبہ میں ہے۔ اور آخری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ: میں عبدالمطلب کے دین پر پابند ہوں۔ (۵)

امام شامی کہتے ہیں: عبدالمطلب تو حید پر اعتقاد کے ساتھ رخصت ہوا اور ابو طالب دین عبدالمطلب پر پابند تھے اور انتقال کر گئے (۶)

حضرت علی علیہ السلام کی والدہ:

آپ کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد دونوں ایک ہی قبیلہ سے ہیں۔ مورخ حضرات نے آپ دونوں کی شادی کو قبیلہ ہاشمی کی ایک مرد اور عورت

۱۔ دانش نامہ حضرت علیؑ ج ۸ ص ۶۴۔ ۲۔ مروج الذهب ج ۴ ص ۲۹۰۔

۳۔ الطبقات ج ۸ ص ۲۶۷، دانش نامہ حضرت علیؑ ج ۸ ص ۶۸۔

۴۔ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۹۶۔

۵۔ قصہ کوفہ (بنقل از سبیل الہدی ج ۲ ص ۵۶۲)، ص ۳۰۔

۶۔ قصہ کوفہ ص ۳۰ بنقل از سبیل الہدی۔

کے درمیان پہلی شادی قرار دی ہے اور اسی لحاظ سے یہ شادی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ (۱) حضرت فاطمہ بنت اسد بہت ہی خدا ترس خاتون تھیں پیغمبر اکرمؐ آپ کو ماں کے طور پر یاد فرماتے تھے کیونکہ آپؐ کو جناب فاطمہ سے ماں کی محبت حاصل ہوئی تھی۔

عطاء بن ابی رباح نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے اپنی قمیض دی اور حکم دیا کہ اس سے کفن کریں۔ اور آپؐ خود قبر میں جا کر لیٹ گئے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی تدفین سے فارغ ہوئے تو کچھ افراد نے آپؐ سے سوال کیا: یا رسول اللہؐ آپؐ نے کچھ ایسے کام انجام دیئے جو پہلے کبھی بھی انجام نہیں دیئے تھے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی قمیض سے کفن دیا تاکہ بہشتی لباس آپؐ کو پہنایا جائے اور قبر میں اس لئے لیٹا تاکہ قبر کے فشار سے محفوظ رہ سکے کیونکہ انہوں نے ابوطالب کی رحلت کے بعد میری بہترین خدمت کی تھی۔ (۲)

حضرت علی علیہ السلام کے اسماء القاب وکنیہ:

حضرت علی علیہ السلام کی والد گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپؐ کا نام حیدر رکھا تھا (۳) جیسا کہ آپؐ خود فرماتے ہیں: انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ آپؐ کے کنیہ ابوالحسن ابوتراب اور آپؐ کے القاب بہت زیادہ ہیں جن میں سے سب سے مشہور امیر المؤمنینؑ ہے اور اسد اللہ کا لقب آپؐ کو پیغمبر اکرمؐ نے عطا فرمایا تھا (۴)۔

۱۔ الطبقات ج ۸ ص ۲۶۷، دانش نامہ حضرت علیؑ ج ۸ ص ۶۸۔

۲۔ قصہ کوفہ ص ۳۱ بنقل از فرائد السمطين ج ۱ ص ۸۷۳ ح ۳۰۸۔

۳۔ ذخائر العقبیٰ ص ۹۲۔

۴۔ بحار الانوار ج ۳۵ ص ۴۵۲، الارشاد ص ۹۔

آپ کا سب سے مشہور و معروف نام علیؑ ہے۔ اس نام گذاری کے سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ جب ابوطالب نے دیکھا کہ یہ فرزند ایک منفرد انداز میں دنیا میں آیا ہے تو اس کے نام کے سلسلے میں بھی بہت دقت کی ضرورت ہے۔ اسی فکر میں آپ نے بچہ کو گود میں لیا اور اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ درّہ ابطح کی طرف حرکت کی۔ دوران حرکت کچھ اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک شبیہ جو بادل کے مانند تھا ظاہر ہوا ابوطالب نے اس کو پکڑا اور سینے سے لگا کر لوٹ آئے جب گھر میں دیکھا تو ایک لوح تھی جس پر لکھا تھا: اے ابوطالب وفاطمہ ہم نے ایک پاک اور پاکیزہ بیٹا تم کو عنایت کیا ہے جس کا نام علی رکھا گیا اور یہ لوح آسمانی بھی دیوار کعبہ پر عبد الملک مروان کے عہد تک نصب تھی۔

(۱)

حضرت علیؑ علیہ السلام کی تربیت و ایمان بہ رسالت:

خدا کی ایک سب سے بڑی موہبت اور نعمت جو آپ کو نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت علیؑ علیہ السلام ابھی دس سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپؑ کی تربیت اور تذکیہ کا وظیفہ پیغمبر اکرمؐ نے اٹھایا۔ پیغمبر اکرمؐ نے اپنے خلق خواہ اپنی بزرگواری اور بڑھائی کے ذریعے آپؑ کی تربیت شروع کی اور کسی بھی حالت میں پیغمبر اکرمؐ آپ کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ (۲)

حضرت علیؑ علیہ السلام خود اسی بارے میں فرماتے ہیں: وضعتنی فی حجرۃ وانا ولدٌ یضمّنی الی صدرہ، وتکفنی فی فراشہ ویمسّنی جسدہ، ویشُمّنی عرفہ وما وجدلی کذبۃ فی قولٍ، ولا خطلة فی فعلٍ... أری نور الوصی والرسالة وأشمّ ریح

۱۔ بحار الانوار ج ۳۵ ص ۱۹، مناقب آل ابوطالب ص ۲۶۰۔

۲۔ سیرہ ابن ہشام ج ۲ ص ۲۶۲، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۲۔

النبوة . (۱)۔

میں ایک چھوٹا بچہ تھا جب مجھے پیغمبر اکرمؐ نے اپنی آغوش میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنے بستر پہ اپنے نزدیک مجھے سلایا اور میرے بدن سے اپنے بدن کو ملایا اور مجھے نوازش دی اپنی خوشبو کو مجھے سونگھواتے تھے اور اپنے کھانے کو چبا کر مجھے کھلاتے تھے۔ نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ سنا۔ میں ہمیشہ ان کی پیروی کرتا تھا۔ اور ہر روز اپنے اخلاق میں سے کچھ مجھ کو سکھاتے تھے اور تاکید فرماتے کہ اس پر عمل کروں۔ میں نے وحی کے نور کو دیکھا اور رسالت و نبوت کی خوشبو سے فیض یاب ہوا۔

فضل بن عباس سے روایت ہے میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ پیغمبر اکرمؐ اپنے بیٹوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جواب دیا: حضرت علی علیہ السلام سے۔ پیغمبرؐ کے نزدیک سب سے محبوب کون تھے؟ جواب دیا کہ آپؐ کے نزدیک سب سے محبوب علی علیہ السلام تھے۔ جب حضرت علیؑ چھوٹے تھے تو کسی بھی صورت پیغمبرؐ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ میں نے پیغمبر اکرمؐ سے زیادہ مہربان کسی باپ کو نہیں دیکھا اور میں نے علی علیہ السلام سے زیادہ مطیع اور تابع بیٹا نہیں دیکھا۔ (۲)

امیر المؤمنین علی علیہ السلام پیغمبر اکرمؐ کے خاندان اور اصحاب میں سب سے پہلے وہ فرد ہیں جنہوں نے خدا پر ایمان اور آپؐ کی پیغمبری پر ایمان لائے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تمام شیعوں اور اکثر اہلسنت کے مورخین نے قبول کیا ہے۔ خود حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۹۷ خطبہ ۲۳۸۔

۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۰۰۔

ہیں: پیغمبر اکرمؐ ہر سال کچھ مدت غار حرا میں گزارتے تھے۔ ان ایام میں میرے علاوہ کوئی اور آپؐ کو نہیں دیکھتا تھا۔ ان ایام میں پیغمبرؐ اور حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی اور اسلام کی طرف نہیں آیا تھا اور میں تیسرا فرد تھا۔ میں رسالت کے نور کو دیکھتا تھا اور نبوت کی بو کو سونگھتا تھا۔ میں فطرت اسلام میں پیدا ہوا ہوں اور ایمان اور ہجرت میں سب پر مقدم ہوں۔ (۱)

یہاں پر حضرت علیؑ علیہ السلام کے ان جملات سے مرحوم مولانا کوثر نیازی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ مولانا موحوم اپنی کتاب مولانا علیؑ علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ لڑائی کہ پہلے کون مسلمان ہوا تو میں کہتا ہوں کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کو اسی جھگڑے میں شامل نہ کریں کیونکہ پہلے مسلمان یا دوسرے مسلمان کی بحث وہاں آتی ہے جہاں پر کوئی شخص پہلے کسی دین یا مذہب میں رہے اور اس سے پلٹ کر دوسرا دین اختیار کرے لیکن حضرت علیؑ علیہ السلام تو پہلے سے ہی مسلمان تھے کسی اور دین کو انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا کہ بحث کریں پہلے مسلمان حضرت علیؑ علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ خود حضرت علیؑ نے فرمایا میں فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان میں سب سے مقدم ہوں۔ (۲)

حضرت علیؑ علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں: کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں وہ پہلا فرد ہوں جس نے خدا اور پیغمبرؐ پر ایمان لایا اور میرے بعد تم لوگ دستہ دستہ اسلام کی طرف مایل ہوئے۔ (۳)

برہان الدین حلبی شافعی حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: میری امت میں سب سے پہلے وہ شخص حوض (کوثر) پر آئے گا جس نے سب سے پہلے ایمان لایا ہو

۱۔ الارشاد، ج ۱، ص ۳، اسد الغابہ، ج ۲، ص ۹۱، نہج البلاغہ خطبہ ۱۴۶۔

۲۔ نہج البلاغہ خطبہ ۱۴۶۔

۳۔ عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۳۰۳، دانش نامہ حضرت علیؑ، ج ۸، ص ۱۵۱۔

یعنی حضرت علی علیہ السلام اور حضور نے ایک بات اس وقت کہی جب حضرت علی علیہ السلام کی شادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہو چکی تھی پیغمبرؐ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا: تمہارا شوہر دنیا و آخرت میں تمام لوگوں کا سردار ہے کیوں کہ وہ اصحاب میں سے پہلا فرد ہے جو مجھ پر ایمان لائے۔ (۱)

ولایت حضرت علی علیہ السلام: حضرت علی علیہ السلام جس دن سے پیغمبر اکرمؐ کی زیر سرپرستی میں گئے اسی دن کے بعد سے لیکر شہادت کی رات تک کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحہ دفاع از رسالت اور دین الہی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نبوت کے شروع ہوتے ہی پیغمبر اکرمؐ کو مائ موریت ملی کہ سب سے پہلے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دیں۔ آیہ شریفہ وانذر عشیرتک الاقربین (۲) کے ذریعہ پیغمبر اکرمؐ کو اس کام کی مائ موریت ملی کہ قبیلہ والوں کو دین خدا کی طرف بلاؤ اور ان کو خدا کی نافرمانی سے ڈراؤ۔

پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو حکم دیا کہ کھانا تیار کرو اور اولاد عبدالمطلب میں سے چالیس مرد اور خواتین کو دعوت دی کھانے کے بعد پیغمبر اکرمؐ تین مرتبہ کھڑے ہوئے اور فرمایا: تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ وہ میرا بھائی وصی اور میرا جانشین بنے؟ تینوں دفعہ سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا سوائے حضرت علیؑ کے جو اس محفل میں سب سے چھوٹے تھے کھڑے ہوئے اور ہر تینوں دفعہ آپؐ کی تصدیق کی اور اعلان کی اس وقت پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: یہ علیؑ! میرا بھائی، وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے تم سب پر لازم ہے اس کے احکام کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ اس بات پر سب

۱۔ السیرۃ الحلبیہ، ج ۱، ص ۲۶۸۔

۲۔ سورہ شعراء آیت ۲۱۴۔

کے سب ہنسنے لگے اور حضرت ابوطالب کو مخاطب کر کے کہا: محمدؐ تجھے حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔

پس یوم الانذار وہ پہلا دن ہے جس دن ولایت و جانشینی حضرت علیؑ کا اعلان ہوا۔ (۱)

اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ بہت جگہ تصدیق اور بہت سی جگہ عملاً حضرت علیؑ علیہ السلام کی ولایت اور جانشینی کا اعلان فرماتے رہے۔ ہجرت سے لیکر غدیر تک تاریخ کے اوراق پیغمبر اکرمؐ کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں جن میں آپؐ کی ولایت کا اعلان اور آپؐ سے محبت کی قدر و منزلت اور آپؐ کے دفاع اور پیروی کا حکم ملتا رہا۔ مگر تاریخ اسلام کا سب سے تاریخی واقعہ ۱۸ ذی الحجہ سال دس ہجری پیر کے دن غدیر کے میدان میں رونما ہوا۔ پیغمبر اکرمؐ مکہ سے مدینہ کی جانب حرکت میں تھے جب قافلہ غدیر خم پر پہنچا تو پیغمبر اکرمؐ نے سواری کا رخ غدیر کے مقام کی طرف موڑا اور لوگوں سے فرمایا: یا ایہا الناس اجبیوا داعی اللہ انا رسول اللہ۔ اے لوگوں دعوت الہی کی جانب اجابت کرو میں رسول اللہ ہوں۔ ان الفاظ میں جو بات چھپی تھی وہ یہ کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جس کا حکم خدا کی طرف سے آیت یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک کے ذریعے دیا گیا ہے۔ اور آج اسی حکم اور فرمان الہی کو لوگوں تک پہنچانے کا دن ہے۔ تمام کاروانوں کو واپس بلایا اور پیچھے سے آنے والوں کا انتظار کیا اور اس کے بعد مقداد، سلمان اور ابوذر و عمار کے ذریعے اونٹوں کے پلانوں کے ذریعے ایک بہت اونچا منبر بنایا (۲) اور ظہر کے نزدیک اذان ظہر کے بعد نماز جماعت ادا فرمائی اور اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ شروع فرمایا۔ اس اجتماع میں تاریخ نویسوں کے مطابق

۱۔ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۳۲۰، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۳ ص ۲۱۰، بحار الانوار ج ۳۵ ص ۱۷۴۔

۲۔ بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۳۸۷، ج ۹۸، ص ۲۹۸، تفسیر العیاشی، ج ۲ ص ۹۷، الاحتجاج، ج ۱، ص ۶۶۔

ایک لاکھ بیس ہزار افراد موجود تھے۔ اور یہ تاریخ اسلام کا سب سے تاریخی خطبہ تھا۔ پیغمبر اکرمؐ نے خطبے میں حمد الہی کے بعد تمام اوامر جو خدا کی طرف سے لوگوں کیلئے نازل ہوئے تھے ان کا تذکرہ کر دیا۔ اور اس کے بعد ولایت اور امامت کا تذکرہ کیا اور وہ وقت پہنچ گیا جب پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو بازوؤں سے پکڑ کر اونچا کیا اور بلند آواز میں فرمایا: من کنت مولاه فهذا علی مولاه۔ اور اس کے بعد فرمایا: اللہم وال من والہ و عاد من عادہ یہ وہ موقع تھا کہ خدا کی طرف سے آیہ شریفہ: **اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً** (۱) کو نازل فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ولایت علیؑ کو رسمیت الہی حاصل ہوئی اور ولایت علیؑ کے ذریعے دین اسلام کو تقویت اور یہی ولایت نعمتوں کی انتہی بنی۔ (۲)

فضائل علی علیہ السلام

فضائل و مناقب امام علیؑ کسی کتاب یا نوشتہ جات میں نہیں سمائے جاسکتے اگر حضرت علیؑ کے فضائل بیان کرنے کے لئے دریا سیاہی اور دنیا کے سارے درخت قلم کا کام انجام دیں تو پھر بھی کم پڑے گا اور کاغذ قلم سیاہی اتمام تک پہنچیں گے مگر علیؑ کے فضائل ختم نہیں ہونگے۔ ہم فقط تبرک کے طور پر چند فضائل بیان کر رہے ہیں تاکہ ثواب سے محروم نہ ہو۔

بحار الانوار میں علامہ مجلسیؒ فرماتے ہیں: **روی الشقات عن النبیؐ انه قال: یا علیؑ:**

لک اشياء لیس لی مثلها انّ لک زوجة مثل فاطمة و لیس لی مثلها و لک ولدان

۱۔ مائدہ آیت ۳۔

۲۔ احقاق الحق ج ۲ ص ۵۳ الی ۵۷ اثبات الہدایۃ ج ۲ ص ۲۶۷، اقبال الاعمال ص ۴۵۳، الاصابہ ج ۲ ص ۲۵۷،

اسد الغابہ ج ۳ ص ۱۹۲ الارشاد ص ۱۸۹ الی ۹۳ بحار الانوار ج ۳ ص ۲۰۱ الی ۲۰۷، البقین ص ۳۴۳ باب ۱۲،۔

من صلبک و لیس لی مثلہما من صلبی ولک مثل خدیجہ أم اہلک و لیس لی
مثلہا حماة ولک صہر مثلی ولک اخ فی النسب مثل جعفر و لیس لی مثلہ فی
النسب ولک ام مثل فاطمہ بنت اسد الهاشمیہ المهاجرة و لیس لی مثلہا؟ (۱)
موتق افراد نے رسول اکرمؐ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: یا علیؑ تمہارے لئے کچھ
خصوصیات ہیں جو میرے لئے نہیں تمہارے لئے فاطمہ جیسی بیوی نصیب ہوئی جو مجھے نہیں، تمہارے
نسل سے دو بیٹے (حسنؑ و حسینؑ) ہیں جبکہ میرے لئے نہیں، تم کو خدیجہ جیسی ساس نصیب ہوئی مجھ کو
نہیں تمہارے مجھ جیسا سر نصیب ہوا جو مجھے نہیں ملا، تمہارے لئے ایک ماں باپ سے جعفر جیسا بھائی
نصیب ہوا جو مجھے حاصل نہیں، اور تم کو خاندان بنی ہاشم سے فاطمہ بنت اسد جیسی ماں نصیب ہوئی جو
مجھے نہیں۔

اسی طرح اور ایک وایت میں ہے: اتت فاطمہ علیہا السلام النبیؐ ف ذکر ت عندہ
ضعف الحال فقال لها اما تدرین ما منزلة علی عندی کفانی امری و هو ابن اثنتی
عشرة سنة و ضرب بین یدی بالسيف و هو ابن ست عشرة سنة قتل الابطال و هو
ابن تسع عشرة سنة و فرج همومی و هو ابن عشرين سنة و رفع باب خیر و هو ابن
اثنین و عشرين سنة و کان لا یرفعہ خمسون رجلاً قال فأشرق لون فاطمہ
علیہا السلام ولم تقرّ قدماہ حتی أتت علیاً علیہ السلام فأخبرته فقال کیف لوحد
ثک بفضل اللہ علی کلہ (۲)

۱۔ بحار الانوار ج ۴۰، ص ۶۸۔

۲۔ بحار الانوار ج ۴۰، ص ۶۔

ایک دن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی تنگی اور ضعف کی شکایت کی۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: آیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے نزدیک علیؑ کیا منزلت ہے؟ اس نے میرے اوامر کی اطاعت کی جبکہ وہ بارہ سال کے تھے، اسلام کے لئے تلوار چلانے میں پہل کی جبکہ سولہ سال کے تھے، بڑے بڑے بہادر اور پہلوان دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جبکہ وہ انیس سال کے تھے، بیس سال کی عمر میں اس نے میرے غم اور غصہ کو مٹایا اور میرے لئے مداوا بنے، بائیس سال کی عمر میں باب خیر کو اکھاڑ پھینکا (جبکہ یہ دروازہ پچاس آدمیوں سے اٹھنا مشکل تھا) جب یہ سنا تو حضرت فاطمہ کا چہرہ مطہر نورانی ہوا اور پیغمبرؐ کے حضور نہ بیٹھ سکیں اٹھ کر حضرت علیؑ کے پاس گئیں اور سارا قصہ سنایا تو حضرت علیؑ نے فرمایا: اگر رسولؐ وہ تمام فضائل جو خدا نے مجھے عنایت فرمائے ہیں بتاتے تو تم کیا کرتیں۔

حضرت علیؑ میں وہ تمام فضائل ایمان، تقوا، علم، زہد، شجاعت، سخاوت... اور دیگر تمام فضائل نہایت اعلیٰ درجہ کے موجود ہیں، یعنی میں اور آپ ان کے لئے جتنا درجہ دے سکتے ہیں دیں تو ان کا عالی ترین درجہ حضرت علیؑ کے وجود شریف میں موجود ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں دوستانہ اور ماننے والے اور عاشق تو پہلے ہی سے قائل تھے مگر آپؑ کے دشمن اور آپؑ سے کدورت رکھنے والے بھی ان فضائل کا اقرار کرتے ہیں۔

رخ یوسف ید موسیٰ دم عیسیٰ داری
آن چہ خوبان ہمہ دارند، تو تنہا داری۔

عبادت گزار ترین فرد علیؑ علیہ السلام

سب پر واضح وعیاں ہے کہ کوئی بھی شخص عبادت اور خلوص نیت میں علیؑ کا ہمتا نہیں ہے حضرت علیؑ نے عبادت گزاروں کو تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے: اِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللّٰهَ وَرَغْبَةً فَتَلٰكُ عِبَادَةُ التّٰجَارِ وَاِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللّٰهَ رَهْبَةً فَتَلٰكُ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَاِنَّ قَوْماً

عبدواللہ شکرًا فتلک عبادۃ الاحرار .

ایک گروہ خدا کی عبادت کرتا ہے تاکہ ثواب حاصل کرے یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے دوسرا گروہ وہ ہے جو عبادت کرتا ہے خدا کا خوف اور عذابِ آخرت کی وجہ سے یہ بندوں اور غلاموں کی عبادت ہے اور تیسرے وہ افراد ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کا شکر ادا کر سکیں اور خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر یہ ادا کریں یہ عبادت آزاد مردوں کی عبادت ہے۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں: الہی ما عبدتک خوفاً من عقابک ولا طمعاً فی ثوابک ولكن وجدتک اهلاً للعبادة فعبدتک. (۱)

خدایا: میں نے تیری عبادت تیرے خوف اور عقاب کے ڈر کی وجہ سے یا ثواب کی طمع میں نہیں کی ہے بلکہ میں نے تیری ذاتِ احدیت کو عبادت اور پرستش کا مستحق پایا ہے اور اسی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں۔

روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علیؑ دن اور رات کے اندر ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: انّ علیاً فی آخر عمرہ یصلی فی کلّ یوم وليلة الف رکعة: امیر المؤمنین علی علیہ السلام اپنی عمر کے آخری ایام میں دن اور رات کے اندر ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ (۲)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: کان علی بن الحسین علیہما السلام یصلی فی الیوم واللیلة الف رکعة کما کان یفعل امیر المؤمنین علیہ السلام کانت

۱۔ بحار الانوار ج ۴۱، ص ۱۴۔

۲۔ بحار الانوار ج ۴۱، ص ۱۴۔

له خمس مائة نخلة و كان يصلي عند كل نخلة ركعتين. (۱)

امام فرماتے ہیں: امام زین العابدین علیہ السلام دن رات کے اندر ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے جس طرح آپ کے جد بزرگوار حضرت علیؑ کرتے۔ حضرت علیؑ کے باغ میں پانچ سو خرما کے درخت تھے اور آپ ہر درخت کے نیچے دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔

حضرت علیؑ علیہ السلام کی عبادت اور خلوص نیت کے شاہد کے طور پر ایک تاریخی واقعہ کا خلاصہ: پیغمبر اکرمؐ کو کسی کی طرف سے دو موٹے اونٹ ہدیہ کے طور پر ملے تھے۔ پیغمبر اکرمؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی وضوء کے ساتھ دو رکعت نماز وہ بھی خضوع و خشوع کامل اور تمام شرائط کے ساتھ ادا کرے اور نماز کے دوران دنیا کے بارے میں بالکل نہ سوچے تو ان دو اونٹوں میں سے ایک دے دوں گا۔ فقط علیؑ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے قبول ہے۔ اور نماز پڑھی۔ جبریل امینؑ پیغمبر اکرمؐ پر نازل ہوئے اور عرض کی: خدا نے آپؐ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں اونٹوں میں سے ایک علیؑ کو دے دو۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: شرط یہ تھی کہ دنیا کے بارے میں کوئی چیز نہ سوچے مگر علیؑ تشہد کے موقع پر اس فکر میں تھے کہ کونسا اونٹ حاصل کروں۔ جبریل نے کہا: علیؑ سوچ رہے تھے کہ جتنا ہو سکے موٹے اور قوی اونٹ کو حاصل کروں تاکہ خدا کی راہ میں صدقہ دے سکوں اور یہ فکر الہی ہے نہ فکر دنیوی۔ پیغمبر اکرمؐ رونے لگے اور اس کے بعد دونوں اونٹ حضرت علیؑ کو دیئے اور آپؐ نے دونوں اونٹوں کو نحر فرما کر خدا کی راہ میں صدقہ دیا۔ (۲)

۱۔ بحار الانوار ج ۴۱، ص ۱۷۔

۲۔ بحار الانوار ج ۳۶ ص ۱۶۱، مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب ج ۲، ص ۲۰، دانشنامہ امام علیؑ علیہ السلام ج ۴

۱۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کو شہادت کی خبر تھی:

حضرت علی علیہ السلام ماہ مبارک رمضان میں شہید ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اپنی شہادت کے بارے میں پہلے سے علم تھا اور ہمیشہ خدا سے طالب شہادت تھے حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے عار ہے کہ بستر پر نیند کی حالت میں موت آئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرمؐ نے پہلے ہی شہادت سے مطلع فرمایا تھا۔ ایک روایت جو کہ بہت مفصل ہے اس میں پیغمبر اکرمؐ فرماتے ہیں: یا علی میرے بعد تیس سال زندگی کرو گے ان سالوں میں تم پر جو ظلم اور ستم ہو ان پہ صبر کرنا ایسے اصحاب اور ساتھی تم کو ملیں گے جن کے ساتھ قرآن کی تاویل اور تفسیر کرتے ہوئے دشمنوں سے جنگ کرو گے جس طرح میرے ساتھ نزول قرآن کے وقت کفار کے ساتھ جنگ کی اور آخر میں شہید ہو جاؤ گے اور تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی اور تمہارا قاتل کا بھی حضرت صالح کی ناقہ کو قتل کرنے والوں کی ردیف میں اور دشمنان خدا میں شمار ہوگا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: یا رسول اللہ و ذلک فی سلامة دینی فقال: فی سلامة من دیک ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی۔

حضرت علی علیہ السلام نے سوال کیا: یا رسول اللہ جب میں شہید کیا جاؤنگا تو آیا میرا دین سالم ہوگا؟ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ہاں تمہارا دین سالم ہوگا۔ یا علی تیرا قاتل ایسا ہے جیسے اس نے مجھے قتل کیا اور جو شخص تجھ سے بغض رکھے گا حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔

۲۔ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے والے:

حضرت علی علیہ السلام کی اس مختصر خلافت میں تین جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، صفین، نہروان

اور یہ تینوں جنگیں پانچ سال کے اندر پیش آئیں اور ان جنگوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ ان جنگوں کی وجہ سے لوگوں کی روحیوں پر بہت برا اثر پڑا اور لوگوں کے عقائد کمزور پڑھ گئے اور ان کی اجتماعی زندگی بہت سختی سے گزرنے لگی۔ جبکہ ابھی تک لوگوں کے درمیان پیغمبر اکرمؐ کے اصحاب زندہ تھے جو حضرت علی علیہ السلام کی منزلت اور حقانیت سے کاملاً آشنائی رکھتے تھے حتیٰ حضرت علیؑ کے ہمراہ جنگوں میں حصہ لیا تھا مگر کم علمی اور ایمان اور عقائد کی ضعف کی وجہ سے اور جوامع اسلامی میں آپس میں ہونے والی جنگوں کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں آپ کی انجام دی ہوئی جنگیں بھی قدرت کے حصول اور حاکمیت کی خاطر ہونے والی جنگیں حساب کرنے لگے اور اسی وجہ سے خوارج کا گروہ تشکیل پایا اور یہ خوارج کی خارجی گری اور مذہب و خلافت سے دوری باعث بنی کہ ایسا گروہ تشکیل پائے جو باعث بنے کہ روئے زمین کے سب سے عظیم شخص کو شہید کر دیا جائے۔

استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں: خوارج یعنی شورش گر اور طغیان کرنے والے افراد یہ کلمہ خروج سے یعنی سرکشی اور طغیان کے معنی میں آتا ہے۔ یہ گروہ جنگ صفین میں تشکیل پایا اور اس گروہ کے بننے میں معاویہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، معاویہ نے عمرو عاص کی مشورت سے ایک بڑی اور ماہرانہ چال چلی حکم دیا کہ قرآنوں کو اپنے نیزوں پر اٹھاؤ جسکی وجہ سے کچھ لوگ جو نادان اور مقدس نما تھے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے معاویہ کی اس چال کے چکر میں آ گئے اور جب مولانا نے حکم دیا کہ جنگ کو ادامه دو تو یہ لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں: علیؑ کیا کہہ رہا ہے ہم قرآن کے ساتھ لڑیں۔

یہ گروہ شروع میں تو ایک باغی اور سرکش فرقہ تھا مگر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ایک گروہ کی صورت اختیار کر لی اور اپنے لئے خاص عقائد اور اصول وضع کرنے لگے شروع میں تو فقط سیاسی طرح کے تھے مگر بعد میں ایک مذہبی فرقہ میں تبدیل ہو گیا۔ اور ان کے ذہنوں میں یہ بات پرورش پائی کہ

اسلام کے اندر ہونے والے مفاسد کو ختم کر دیں۔ اور دنیاۓ اسلام سے مفاسد کے ریشہ کو سرے سے مٹا دیں۔ اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ عثمان، علی و معاویہ سب سے زیادہ خطا کار اور گناہ گنار ہیں۔ یہ گروہ شروع میں تو عثمان و علی کی خلافت کے قائل تھے مگر وہ کہتے تھے کہ عثمان اپنی خلافت کے چھٹے سال سے صحیح راستہ سے ہٹ کر مصالح مسلمین کے ضرر والے راستہ پر گیا ہے لہذا واجب القتل ہے اور حضرت علیؑ نے تحکیم کے مسئلہ کو قبول کیا ہے اور توبہ نہیں کی لہذا (العیاذ باللہ) واجب القتل ہے۔ (۱)

۳۔ قتل کی سازش کو اجراء کرنے والے افراد:

جب گروہ خوارج نے اپنے استدلال کے ذریعے اس بات کو یقینی کر لیا کہ ان لوگوں کو قتل ہونا چاہئے تو اس کے اجراء کے لئے انہوں نے مکہ میں ایک جلسہ تشکیل دیا اور اس جلسہ میں مسلمانوں کے رہبروں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی اور ان کے انجام دیئے ہوئے کاموں کو معیوب حساب کیا اور اس جلسہ میں نہروان کی جنگ میں مارے جانے والوں کے لئے دعائے مغفرت کی اور افسوس کا اظہار کیا اور سب نے مل کر کہا کہ: اگر ہم اپنے خدا کے ساتھ معاملہ کریں اور اپنی جان کو اس کی راہ میں فدا کرنا چاہیں تو ہم پر لازم ہے سب سے پہلے مسلمانوں کے حکام کی طرف جائیں اور ان کو غافلگیرانہ طور پر قتل کر دیں تاکہ لوگ ان کے ہاتھوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔

اسی وجہ سے سب نے پیمان اور عہد کیا کہ ذوالحجہ کے مہینہ کے بعد اس خبیث نقشہ کو اجراء کریں عبدالرحمن بن ملجم مرادی نے کہا کہ علیؑ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میری ہے برک بن عبداللہ تمیمی نے معاویہ کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور عمرو بن بکر نے عمرو عاص کو قتل کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی (۲)

۱۔ جاذبہ ودافعہ علی علیہ السلام ص ۱۱۴ الی ۱۳۰۔

۲۔ الارشاد ص ۱۶ تاریخ خلفاء ص ۱۷۵۔

اور سب نے عہد کیا کہ کسی بھی وجہ سے اپنے اس عہد سے نہ پھیریں اور ماہ رمضان کی ایک رات کو اس عہد پر عمل کریں اور اس کام کے لئے ۱۹ رمضان کی رات معین کی گئی۔ (۱)

۴۔ حضرت علی علیہ السلام کا قاتل کون؟

عبدالرحمن بن عمرو بن تکھی بن عمرو بن ملجم بن قیس بن مکسوح بن مقضہ۔ جو کہ معروف ہے عبدالرحمن بن ملجم مرادی۔ یہ شخص یمن کا رہنے والا تھا۔ جب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور حضرت علیؑ مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے یمن کے حاکم جو کہ پہلے حبیب بن منجب تھے اور عثمان کی طرف سے حاکم یمن تھے کو اپنی جگہ برقرار رکھا اور اس کو خط لکھا کہ اپنے علاقہ کے دس باہوش، عاقل، فصیح اور مورد اطمینان افراد کو میری طرف بھیج دو تو ان دس آدمیوں میں سے ایک ابن ملجم مرادی تھا۔

یہ لوگ جب حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد ابن ملجم کھڑا ہوا

اور کہنے لگا: السلام علیک ایہا الامام العادل، والبدر التمام واللیث الہمام، والبطل الضرعام، والفارس القمقام ومن فضله اللہ علی سائر الایام صلی اللہ علیک وعلى آلک الکرام اشهد أنک امیر المؤمنین صدقاً وحقاً وأنک وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والسلام من بعدہ۔ (۲)

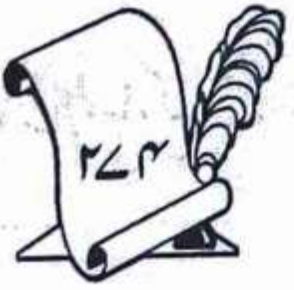
حضرت علی علیہ السلام نے جب اس کے یہ کلمات سنے تو ایک عمیق نگاہ سے دیکھا۔ اور سب کے

سب مہمانوں کو ہدیہ اور انعام سے نوازا۔

ابن ملجم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب اس نے چاہا کہ بیعت کرے تو تین دفعہ امام

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶ ص ۱۱۳۔

۲۔ بحار الانوار، ج ۴۲، ص ۲۶۰۔

نے اس کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کیا جب تیسری بار آیا تھا حضرت نے اس کی بیعت کو قبول کی اور بیعت کے وقت فرمایا: کیا چیز انسان کو متقی ترین فرد بننے سے روک سکتی ہے؟ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری یہ داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے گی اور اپنے ہاتھوں کو اپنے محاسن پر پھیرنے لگے۔ (۱)

ایک اور روایت کے مطابق جب ان لوگوں نے چاہا کہ حضرت سے بیعت کریں تو حضرت نے ابن ملجم سے تین دفعہ بیعت لی اور اس پر ابن ملجم کو حیرت ہوئی اور اس کی وجہ حضرت سے پوچھی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: تو اپنے کام سے کام رکھ مجھے امید نہیں کہ تو اپنی بیعت پر باقی رہے گا۔ ابن ملجم نے کہا جب میں آپ کے حضور آیا اور اپنا نام بتایا تو آپ ناراحت ہوئے جب کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے حضور میں رک جاؤں اور آپ کے کنارے جہاد کروں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔

حضرت علی علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا: وہ یہودی دایہ تم کو یاد ہے جب تم روتے تھے تو تمہارے منہ پر تھپڑ مار کر کہتی تھی: چپ ہو جاوے پلیدوں کے پلید اور ناقہ صالح کو شہید کرنے والوں سے بھی تم پلید ہو کیونکہ جب بڑے ہو جاؤ گے تو ایسا کام انجام دو گے اور ایسی جنایت کے مرتکب ہو جاؤ گے جس سے خدا کا خشم جاگ جائے گا اور دوزخ کی آگ کے راستے پر جاؤ گے۔ ابن ملجم نے اقرار کیا اور کہا مگر آپ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور مجھ سے بھی جھوٹ نہیں بولا گیا ہے اور حق بات کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں

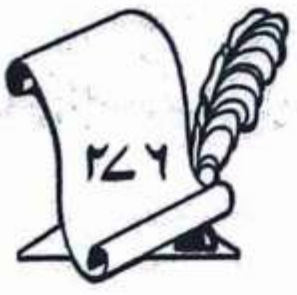
تو میرا قاتل ہے اور بہت جلد میرے سر کے خون سے میرا چہرہ رنگین ہوگا۔ ابن ملجم نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو مجھے بہت دور کسی جگہ بھیج دیں یا مجھے قتل کر دیں تو جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: اِنَّه لَا یَحِلُّ ذَلٰکَ اَنْ اُقْتَلَ رَجُلًا قَبْلَ اَنْ یَفْعَلَ بِیْ شَیْئًا (۱) جائز نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے ایسے کام پر جس کو اس نے ابھی انجام نہیں دیا ہے۔

ابن ملجم کوفہ میں ساکن ہوا اور جنگ نہروان میں حضرت علیؑ کے ساتھ شریک ہوا اور جنگ نہروان میں حضرت علیؑ کی کامیابی کی خبر لیکر کوفہ میں داخل ہوا اور یہ خبر لیکر جب قبیلہ بنی تمیم کے محلہ میں پہنچا تو اس کو قحطام نے اپنے گھر دعوت دی اور نہروان میں قتل ہونے والوں کی خبر پوچھی اور جب سنا کہ حضرت علیؑ کے ہاتھوں اس کا باپ بھائی اور چچا مارے گئے ہیں تو اس نے ابن ملجم کو اپنے عشق اور خوبصورتی کے چال میں گرفتار کر لیا اور شادی کے لئے جو شرائط اس نے رکھی ان میں سے ایک شرط حضرت علیؑ علیہ السلام کو شہید کرنا تھی۔ جو اس نے قبول کر لی۔ (۲)

۱۔ بحار الانوار ج ۳۲ ص ۲۶۲۔

۲۔ خلاصہ تاریخ از وقائع رمضان و شہادت حضرت علیؑ ص ۱۲۵۶ الی ۲۶۸۔

۵۔ ۱۹ رمضان کی رات:

سال ۴۰ ہجری کے ماہ مبارک رمضان کا جب آغاز ہوا تو عثمان بن مغیرہ کہتا ہے: حضرت علی علیہ السلام اس مہینہ ہر رات ایک جگہ افطاری فرماتے تھے۔ کبھی امام حسنؑ کے گھر کبھی امام حسینؑ کے گھر اور کبھی ابن عباس کے ہاں اور تین لقموں میں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے اور فرماتے تھے: خدا کے حکم کا وقت آن پہنچا ہے اور میں چاہتا ہوں بھوکا رہوں اور حکم الہی کے لئے ایک یا دو راتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ (۱)

حضرت ام کلثوم بنت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتی ہیں: انیس کی رات افطاری کے لئے میں نے دو جو کی روٹیاں، ایک پیالہ دودھ اور کچھ نمک ایک طشت پر رکھ کر آپؐ کے سامنے رکھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب افطار کے لئے تشریف لائے اور افطاری کے سامان کو دیکھا تو اپنے سر کو ہلانے لگے اور رونے لگے اور فرمایا: بیٹی جان تمہاری جیسی حرکت کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے نہیں کرتی۔ میں نے کہا: کیا ہوا ہے۔ فرمایا: تم میرے لئے افطاری میں روٹی کے علاوہ دو قسم کے سالن لائی ہو کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن حساب و کتاب میں مبتلا ہو جاؤں میں اپنے بھائی پیغمبر اکرمؐ کی پیروی کرتا ہوں اور فقط ایک سالن پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ان کے سامنے بھی کبھی دو قسم کے سالن نہیں رکھے گئے حتیٰ کہ وفات پا گئے۔ میں اس وقت تک اس کھانے سے نہیں کھاؤں گا جب تک ایک سالن اٹھ نہ جائے اور میں نے دودھ کو اٹھالیا اور حضرت نے روٹی اور نمک کے ساتھ افطاری فرمائی۔ (۲)

ابن شہر آشوب حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنینؑ ۱۹ کی رات کو بالکل نہیں سوئے یہ رات دوسری راتوں سے فرق کرتی تھی اور حضرت علیؑ کے احوال بھی آج کی رات دوسری

راتوں سے فرق کرتے تھے۔ حضرت ام کلثوم نے بیداری کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا: صبح کے وقت شہید کر دیا جاؤں گا۔ ام کلثوم نے کہا: جعدہ سے کہیں نماز پڑھائیں امامؑ نے فرمایا: ہاں جعدہ سے نماز کے لئے کہوں گا کہ جماعت کرائے مگر اس کے بعد فرمایا: موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں اور گھر سے باہر نکلے اس حالت میں کہ ان اشعار کو پڑھ رہے تھے:

خَلُّوا سَبِيلَ الْجَاهِدِ الْمَجَاهِدِ فِي الْيَدِ ذِي الْكُتُبِ وَ ذِي الْمَشَاهِدِ

فِي اللَّهِ لَا يَعْبُدُ غَيْرَ الْوَاحِدِ وَيُوقِظُ النَّاسَ إِلَى الْمَسَاجِدِ

مجاہد فی سبیل اللہ کے لئے راستہ کھلا رکھو قسم ہے خدا کی اس نے ایک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی اور لوگوں کو مساجد کے لئے جگائیں۔

اس رات امامؑ باہر صحن میں آتے تھے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے: خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور مجھ سے بھی جھوٹ نہیں بولا گیا آج کی رات وہی وعدہ کی رات ہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو ابن تیاح نے نماز کے لئے آواز دی۔ حضرت اٹھے اور مسجد کی طرف حرکت کی نیت کی تھی کہ مرغابیوں نے آپؑ کے دامن کو پکڑ لیا اور فریاد شروع کی حضرت نے فرمایا: ان کو چھوڑ دو یہ بھی رونا اور فریاد کرنے والوں کے پیچھے فریاد کرنے والی ہیں۔ دروازے پر لوہے سے آپ کی کمر بند پھنس گئی امام علیہ السلام نے کمر کو صحیح طرح کسا اور فرمایا: اے علی! اپنی کمر کو موت کیلئے صحیح طریقے سے باندھ، کیونکہ موت سے تیری ملاقات قریب ہے اور جب موت تیری طرف آئے تو فریاد مت کرنا۔ (۱)

حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں: انیس کی رات کو میں نے اپنے والد کو کہتے سنا: اللہم بارک

لِنَافِي الْمَوْتِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي لِقَائِكَ : خدایا میرے لئے موت کو مبارک کرنا، خدایا میرے لئے اپنی ملاقات کو مبارک کر۔ جب میں نے یہ کلمات سنے تو عرض کی: والد بذرگوار آیا اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: بیٹی موت کی علامات کو ایک کے بعد ایک دیکھ رہا ہوں۔ (۱)

ابو مخنف کہتے ہیں: امام مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور مسجد میں داخل ہوئے مسجد کے چراغوں کی روشنی کم ہو گئی تھی۔ مسجد کے اندر نماز پڑھی اور اذان کہنے کی جگہ پر تشریف لے گئے اذان دی۔ اس کے بعد محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع فرمائی۔ رکعت اول سجدہ اول سے سر کو اٹھایا اسی وقت ابن ملجم مرادی لعنۃ اللہ علیہ نے ضربہ شمشیر کو آپ کے سر مبارک پر لگایا اور تلوار اسی جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں عمرو بن عبدود عامری نے ضربہ لگایا تھا امام کو جب ضربت کا احساس ہوا تو فرمانے لگے: بسم اللہ وبالله وعلیٰ ملة رسول اللہ۔ اور فرمایا: فزت برب الکعبہ۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور فریاد بلند کرنے لگے مگر امام علیہ السلام آیہ شریفہ: منها خلقناکم و فیہا نعیدکم و منها نخرجکم تارۃً اخریٰ (۲) کی تلاوت فرمانے لگے اسی وقت ملائکہ کے اندر ایک ہل چل مچی اور جبریل امین نے آواز دی:

تهدمت واللہ ارکان الہدیٰ وانطمست واللہ نجوم السماء واعلام التقی
وانفصمت واللہ العروۃ الوثقیٰ قتل ابن عم محمد المصطفیٰ، قتل الوصی
المجتبیٰ، قتل علی المرتضیٰ، قتل واللہ سید الاوصیاء، قتله اشقی الاشقیاء۔

خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان گر گئے۔ آسمان کے ستاروں میں سیاہی چھا گئی، تقویٰ کی نشانیاں ختم ہو گئی اور ہدایت کی مضبوطی آج ٹوٹ گئی۔ پیغمبر اکرمؐ کا چچا زاد بھائی مارا گیا، مجتبیٰ کا وصی آج شہید کر دیا گیا، علی مرتضیٰ آج مارے گئے، اوصیاء کے سید اور امیر مارے گئے۔ اس کو اشتیاء میں بھی سب سے زیادہ شقی نے مار دیا۔

بیس رمضان کی رات:

محمد بن حنفیہ کہتا ہے: میرے والد نے فرمایا: مجھے میری اس جگہ جہاں میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں منتقل کرو۔ ہم نے آپؐ کو اس جگہ منتقل فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا: بابا ہمارے لئے آپ کے بعد کون ہے؟ آج ایسا ہی دن جس طرح ہم نے اپنے جد بزرگوار کو کھویا تھا؟ امام علیؑ نے امام حسینؑ کو صبر کی تلقین فرمائی۔

گھر کے باہر سے رونے کی آوازیں آرہی تھیں اور امام علیؑ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے امام حسن و حسین علیہما السلام کو سینے سے لگایا اور اپنی اولاد کی طرف نگاہیں دوڑائیں اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش میں آیا تو فرمایا: رسول خدا کو بھی ایسی حالت طاری ہوئی تھی کیونکہ ان کو بھی مسموم کیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ تھمایا تھوڑا سا نوش فرمایا اور اس کے بعد فرمایا: باقی دودھ اسیر کے لئے لے جاؤ۔

محمد ابن حنفیہ ادامہ دیتے ہیں کہ: بیس رمضان کی رات کو اپنے والد کے پاس تھا جبکہ زہر آپ کے سر مبارک سے لیکر پیروں تک پھیل گیا تھا اور آپؐ نے اس رات کی نماز بیٹھ کر پڑھی اور ہم لوگوں کو کچھ مسائل کی وصیت فرمائی اور ہم کو صبر اور بردباری کی تلقین فرمائی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ (۱)

آخری ملاقاتیں

جراحت کے بعد امام علیہ السلام کو گھر لے گئے اس کے بعد لوگوں کے اندر امام علیہ السلام کی زیارت کرنے اور عیادت کرنے کی اشتیاق بہت زیادہ ہو گئی اور امام علی علیہ السلام کے گھر کے اطراف ایک ہجوم سا رہنے لگا۔ سب کو امام علی کی فکر تھی اسی وقت امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا: امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ لوگ چلے گئے مگر اصبح بن نباتہ کہتا ہے کہ مجھ میں چلنے کی سکت نہیں رہی اور قدموں نے ساتھ نہیں دیا وہیں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: مگر نہیں کہا تھا سب چلے جائیں میں نے کہا: یا بن رسول اللہ جب تک امام کی زیارت نہ کروں نہیں جاؤں گا۔ امام حسنؑ اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد مجھے اندر بلا یا جب امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں: امام علیہ السلام کے سر پر ایک پیلا کپڑا باندھا ہوا ہے اور آپ کے سر مبارک سے خون جاری ہے چہرے میں بھی اتنی پیلاہٹ آگئی ہے کہ تشخیص دینا مشکل ہے کہ کپڑا زیادہ پیلا ہے یا آپ کا چہرہ مبارک۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا: ای اصبح رومت خدا کی قسم یہ بہشت ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ (۱)

حکیم کا نظریہ:

امام علی علیہ السلام کے مجروح ہونے کے بعد کوفہ کے سارے اطباء جمع ہو گئے ان کے درمیان سب سے زیادہ طب کو جاننے والا اشیر بن عمرو سکونی تھا۔ اس نے حضرت کے معائنہ کے لئے بیٹھ کر بھیڑ کو ذبح کروایا اور اس کے پھیپڑے منگوائے اور اس کے درمیان میں سے ایک رگ نکالی اور

اس کو امام علیہ السلام کے سر مبارک میں لگے زخم کے اندر داخل کیا اور اس کے بعد باہر نکالا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ ضربت امام علیہ السلام کے سر کے اصلی حصہ تک پہنچ گئی ہے اور اسی کو مسموم و مجروح کیا ہے طبیب امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: یا امیر المؤمنین علاج کا کوئی فائدہ نہیں آپ اپنی وصیت کر لیں (۲)

امیر المؤمنین علیہ السلام کی وصیتیں:

حضرت امام علی علیہ السلام جس وقت مجروح ہوئے اسی وقت سے لیکر شہادت تک مختلف وصیتیں فرماتے رہے۔ جس میں امام نے اپنے عقائد کو بیان فرمائے، اپنے قاتل کو کس طرح مجازات کی جائے اس کے بارے میں وصیت فرمائی، اپنے بعد کے امام کے لئے وصیت فرمائی، اپنے کفن، دفن اور دیگر امور کے لئے وصیتیں فرمائی کہ ہم یہاں پر بطور خلاصہ تین صورتوں میں پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ مسعودی لکھتا ہے: جب حضرت امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی ام کلثوم بہت زیادہ رو رہی ہے تو اس کو دل داری دی اور فرمایا: اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آسمان کے فرشتے اور خدا کے پیغمبر ان صفوں میں میرے استقبال کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ اور مجھے دوسری دنیا میں منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور پیغمبر اکرمؐ فرما رہے ہیں: ہماری طرف آ جاؤ یہ جگہ اس جگہ سے تمہارے لئے بہتر ہے۔

اس کے بعد کمرے میں حاضرین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: میں اپنے اہل بیت کے ساتھ کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں کمرے میں موجود سب افراد چلے گئے فقط آپ کے بارہ بیٹے اور کچھ

مخصوص شیعہ رک گئے۔ امامؑ نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا: خداوند تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو حسنؑ و حسینؑ کی اطاعت کرو اور ان کے بارے میں سفارش کرتا ہوں۔ ”فاسمعوا لہما واطیعوا امرہما“ ان دونوں کی باتوں کو سنو اور ان کے احکامات کی تعمیل کرو۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر فرمایا اور اسماءؑ لہی کی تعلیم دی اور نور، حکمت اور مواریت انبیاء کو امام حسن علیہ السلام کی تحویل میں دیا اور فرمایا: اذا مات فغسلنی و کفنی و حنطنی و ادخلنی قبری (۱) جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے غسل دو، کفن دو، اور حنوط کرو اور قبر کے اندر رکھو اور اسکے بعد قبر کو بند کرو اور جب قبر کامل ہو جائے تو سب سے پہلے رکھی گئی اینٹ کو اٹھا کر دیکھنا مگر مجھے نہیں پاؤ گے۔

۲۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی وصیتوں کی دوسری صورت میں امامؑ نے غسل و کفن اور نماز جنازہ اور دفن کے احکام صادر فرمائے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ذکر ہونے والی وصیت کے ادامه میں فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسنؑ و حسینؑ سے فرمایا: و احملانی باللیل سراً و احملایا بنتی مؤخر السریر و اتعاه مقدمہ (۲) اور مجھے رات کے وقت غسل دو اور حنوط کرو اور میری تابوت کے پچھلے حصہ کو اٹھاؤ آگے کا حصہ خود بخود حرکت کرے گا تم لوگ اس کے پیچھے حرکت کرو اور جس جگہ زمین پر رکھ دیا جائے وہاں ایک سفید پتھر ملے گا اس جگہ کو کھود لو ایک تیار قبر ملے گی یہ وہ قبر ہے جو حضرت نوحؑ پیغمبرؑ نے میرے لئے تیار کی ہے۔

تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام کو غسل دینے کے لئے برہنہ کیا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر ہزاروں زخم دیکھے گئے جو آپؑ نے راہ اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کے

۱۔ اثبات الوصیہ ص ۱۵۵۔

۲۔ کافی ج ۱ ص ۲۵۷ فرحۃ الغری ص ۸۷ بحار الانوار ج ۲۲ ص ۲۱۹۔

دوران متحمل ہوئے تھے (۱)

۳۔ وصیت کا تیسرا حصہ جو مشتمل تھا اخلاق، حقوق مسلمین، وظائف، فرائض اور دیگر (۲) دوسرے امور اسلامی، جو کہ کافی مفصل امور اور وقت طلب ہے ہم اختصار کے طور پر اس میں سے سب سے مختصر وصیت کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: لَمَّا احْتَضَرَ امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَجْمَعَ بَنِيهِ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، وَابْنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْأَصَاغِرَ مِنْ وَلَدِهِ، فَوَصَّاهُمْ، وَكَانَ فِي آخِرِ وَصِيَّتِهِ: يَا بَنِيَّ عَاشِرُوا النَّاسَ عَشْرَةَ، اِنْ غَبُتُمْ حَسَنُوا إِلَيْكُمْ، وَاِنْ فَقَدْتُمْ بَكُوا عَلَيْكُمْ. يَا بَنِيَّ اِنَّ الْقُلُوبَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، تَتْلَحَّظُ بِالْمُودَةِ وَتَتَنَاجَى بِهَا، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي الْبَغْضِ، فَاِذَا احْبَبْتُمُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ خَيْرٍ سَبَقَ مِنْهُ إِلَيْكُمْ فَارْجُوهُ وَاِذَا ابْغَضْتُمُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ سَبَقَ مِنْهُ إِلَيْكُمْ فَاحْذَرُوهُ (۳)

جب حضرت امام علی علیہ السلام کو حالت احتضار ہونے لگی تو آپؑ نے حسنؑ و حسینؑ محمد حنفیہ اور دوسرے تمام بیٹوں کو جمع فرمایا حتیٰ چھوٹے بچوں کو بھی اور اس کے بعد وصیت فرمائی اور وصیت کے اواخر میں فرمایا: اے میرے بیٹو لوگوں کے ساتھ اس طرح معاشرت اور زندگی کرو کہ جب تم غائب ہو جاؤ تو لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق ہو جائیں، اگر دنیا سے گذر جاؤ تو تمہارے مرجانے پر روئیں۔

۱۔ علی من المهد الى اللحد ص ۳۴۴۔

۲۔ صاحبان تحقیق رجوع کریں نہج البلاغہ صبحی صالح ص ۴۲۱ خط نمبر ۴۷، کافی ج ۷ ص ۵۲ تہذیب الاحکام ج ۹ ص ۲۰۸۔

۳۔ امالی شیخ طوسی ص ۲۷، بحار الانوار ج ۴۲ ص ۲۴۸۔

اے میرے بیٹو: انسانوں کے دل اس منظم اور مرتب فوج کے مانند ہیں جو اپنی مودت اور محبت کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنی طرف جذب کر کے ایک دوسرے کی ترقی اور نجات کے باعث بنتے ہیں۔ یہی حالت نفرت اور بغض میں بھی ہے۔

اگر کسی سے پہلے کی شناخت اور پہچان کے بغیر محبت ہو جائے تو آئندہ کی دوستی پر امید رکھو اور اگر کسی سے پہلے کی پہچان کے بغیر نفرت ہو جائے تو اس سے احتیاط کرو۔

شہد شہادت:

بالآخر ابن ملجم مرادی ملعون کی ضربت (جو زہر آلود تلوار کے ذریعے وارد ہوئی تھی) نے اپنے کام کو انجام دیا اور امام علی علیہ السلام حالت سمو میت میں شربت شہادت نوش فرما گئے۔

محمد بن حنفیہ کہتے ہیں: جب اکیس رمضان کی رات آن پہنچی رات بھی بہت تاریک تھی اور آج دوسری رات تھی کہ ہم سب اپنے والد بذرگوار کے اطراف میں جمع تھے۔ امام علیہ السلام نے سب اہل خانہ کو جمع فرمایا اور سب سے وداع کی۔ اور فرمایا: خدا اور احکام الہی پر عمل کرو اور رسول خدا کی وضاحت پر عمل کرو اور امام حسن و حسینؑ سے وصیتیں کی۔ (۱) تم سب کا حافظ اور نگہبان ہے اور میرے لئے بھی کافی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور وظائف

تلوار کے زہر نے سارے بدن پر اثر کیا تھا ہمارے چہرے اور آنکھیں آپؑ کی وضعیت کو دیکھ کر لال ہو رہی تھی۔ امام نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی ان کو نصیحتیں کی، کھانے پینے سے انکار کیا۔ آپ کے لب مبارک ذکر خدا میں مشغول تھے اور پیشانی بار بار پسینے سے تر ہو جاتی تھی جس کو ہاتھ کے ذریعہ صاف کرتے تھے۔ میں نے کہا: والد بذرگوار میں دیکھ رہا ہوں پیشانی کے پسینہ کو ہاتھ

سے صاف کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا: فرزندم: تیرے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ وَدَنَتْ وَفَاتَهُ ، عَرَقُ جَنِينِهِ وَصَارَ كَاللُّوْلُوِّ الرَّطْبِ ، وَسَكَنَ اُنَيْنُهُ مَوْتِ مَنْ كَے اوپر جب موت وارد ہوتی ہے اور اس کی موت کا وقت نزدیک ہو جاتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے اور مروارید کے دانوں کی طرح تروتازہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر موجود فریاد اور درد میں سکون آ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے شب جمعہ ۲۱ رمضان المبارک ۴۰ ہجری قمری کو شربت شہادت نوش فرمایا۔

آپ کی شہادت سے کوفہ غرق ماتم ہوا، کوچہ و بازار سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی لوگ گروہ گروہ حضرت گھر کی طرف آنے لگے اور بلند بلند گریہ و زاری کرتے تھے۔ اس طرح شہر میں ماتم ہونے لگا جس طرح پیغمبر اکرم کی وفات پر صف ماتم بچھ گیا تھا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی آسمان کے افق پر تبدیلی آنے لگی زمین میں لرزہ طاری ہوا اور صبح تک فرشتوں کی تسبیح کا زمزمہ سنائی دیتا تھا یہاں تک کہ طلوع فجر ہوئی (۱)

قاتل امام علی علیہ السلام کا انجام

محمد بن حنفیہ کہتا ہے: جب امام حسن علیہ السلام کفن و دفن امام علی علیہ السلام سے فارغ ہوئے آپ چاہتے تھے تین دن بعد ابن ملجم کو سزا دیں مگر امام علی علیہ السلام کی اولاد کے اصرار پر اکیس رمضان کی صبح کو امام حسن علیہ السلام کے حکم سے ابن ملجم کو جیل سے لایا گیا اور امام علی علیہ السلام کی وصیت اور احکام اسلامی پر عمل کرتے ہوئے اس کی گردن پر امام حسن علیہ السلام نے ایک ضربت لگائی اور گردن کاٹ دی اور ایک قول کے مطابق ام پشتم، اسود نخعی کی بیٹی نے جنازہ کو تحویل میں لیا اور اس کو

آگ لگادی اور ایک قول کے مطابق لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کو کوفہ سے باہر
لے گئے اور آگ لگادی۔ (۱)

اعتکاف

اعتکاف لغت میں توقف کرنے کو کہتے ہیں۔ عکف علی الشئ: اقبل علیہ موابطاً لایصرف عنہ وجہہ (۱) کسی جگہ توقف کرے یا اس کی طرف رخ کرے وہ بھی توجہ اور تعظیم کے ساتھ پس لغت کے لحاظ سے بھی توقف اور ٹھہر جانا وہ بھی مطلقاً نہیں ہے بلکہ توجہ اور تعظیم کے ساتھ توقف کرے تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔

اصطلاح: اعتکاف اصطلاح میں انسان تقرب الہی کے انگیزہ کے ساتھ کم از کم تین دن تک روزہ رکھے اور جامع مسجد کے اندر اقامت کرے تو اس کو معتکف کہتے ہیں۔

ائمہ معصومینؑ کی طرف سے روایات میں موجود ہے کہ مستحب ہے ہر مسلمان اگر اس کو امکان ہو تو ماہ مبارک رمضان کے آخری دس دن مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ اور یہ ہمارے انبیاءؑ اور ائمہ معصومینؑ کا شیوہ رہا ہے۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں فرماتے ہیں کہ: حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد بیت المقدس میں اعتکاف کیا کرتے تھے (۲) اور قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف ایک عبادت الہی ہے اور انبیاء علیہم السلام اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ وعہدنا ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود (۳)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: کان النبیؐ یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ تعالیٰ ثم اعتکف ازواجه بعدہ (۴) پیغمبر اسلامؐ نے اپنی وفات تک ہمیشہ

۱۔ لسان العرب ج ۹، ص ۳۴۰۔ ۲۔ بحار الانوار ج ۱۴ ص ۱۴۱ چاپ ایران۔

۳۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۵۔ ۴۔ ارکان اسلام ص ۱۶۳۔

رمضان المبارک کے آخری دس دن اعتکاف میں گزارے اور آپؐ کی وفات کے بعد آپؐ کی ازواج نے بھی اس پر عمل کیا۔

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، اعتکف فی المسجد وضربت له قبة من شعر وشمّر المئزر۔ (۱) پیغمبر اکرمؐ ماہ مبارک رمضان کے آخری دس دنوں میں مسجد النبیؐ میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپؐ کے لئے ایک بالوں سے بنا ہوا خیمہ مسجد کے اندر لگایا جاتا تھا آپؐ ان ایام میں بستر کو چھوڑ کر عبادت کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔

کس مسجد کے اندر اعتکاف کریں؟

حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کس مسجد میں اعتکاف صحیح ہے؟ آپؑ نے فرمایا: اعتکاف صحیح نہیں ہے مگر مسجد الحرام، مسجد النبیؐ، مسجد کوفہ، مسجد بصرہ، مسجد مدائن اور شہروں کی مساجد جامع۔ اصل اعتکاف میں مسجد کے لئے بناء یہ ہے کہ اعتکاف اس مسجد میں صحیح ہے جہاں پیغمبر اکرمؐ یا ائمہؑ نے اعتکاف کیا ہو یا نماز ادا کی ہو۔ لیکن شہر کی مسجد جامع کی اجازت بھی اسی لئے دی ہے کہ لوگ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

فضیلت اعتکاف

اعتکاف عبادت الہی۔ ہے اور اس سلسلہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہؑ طاہرین علیہم السلام کی طرف سے بھی بہت تاکید ہے اور اعتکاف کے فضائل بھی بہت بیان کئے گئے ہیں اور ہم فقط دو روایت بیان کر رہے ہیں۔

ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اعتکاف عشر فی شہر رمضان يعدل حجتین و عمرتین (۱) اعتکاف کرنا ماہ رمضان المبارک کے دہہ میں سے ایک میں برابر ہے دو حج اور دو عمرہ کے ثواب کے۔

ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

من اعتکف ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (۲) اعتکاف کرنے والا ایمان اور اخلاص کے ساتھ کرے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

اعتکاف کی فضیلت میں بھی کافی ہے کہ جنگ بدر ماہ رمضان المبارک میں واقع ہوئی تھی جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے مگر دوسرے سال آپ نے دو اعتکاف رکھے ایک اسی سال کا دوسرا گذشتہ سال کے قضا کے طور پر (۳)

اعتکاف کے شرائط اور آداب:

(۱)۔ اعتکاف ایک مستحب عمل ہے مگر یہ کہ چند وجوہات کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے:

(الف) نذر، عہد اور قسم کی وجہ سے۔ (ب) مسجد کے اندر دو دن کامل ہو جائے تو تیسرے دن ٹھہرنا واجب ہے بلکہ شیخ طوسی کے قول کے مطابق اعتکاف کی نیت کرتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔

(۲) روزہ رکھے: اعتکاف کم از کم تین دن کا ہوتا ہے اور ان تینوں دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے۔

(۳) محرمات اعتکاف: خوشبو کرنا، بحث و جدال کرنا، خرید و فروش کرنا اور معتکف کیونکہ حالت روزہ میں ہے لہذا اس پر واجب ہے کہ مبطلات روزہ سے بھی پرہیز کریں۔

۱۔ من لا تکفیرہ الفقہ ج ۲ ص ۱۸۸۔

۲۔ وسائل الشیعہ ج ۷ ص ۳۹۷۔ ۳۔ وسائل الشیعہ ج ۷ ص ۳۹۷۔

۴۔ مسجد سے خارج ہونا معتکف کیلئے جائز نہیں ہے مگر کسی عقلی، عرفی اور شرعی ضرورت کیلئے عقلی جیسے رفع حاجت کیلئے جانا، عرفی جیسے تشییع جنازہ کیلئے اگر میت رشتہ دار کی ہو، شرعی جیسے ڈاکٹر کو دکھانا اگر انسان حالت اعتکاف میں ہو اور کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو رفع کرنے کیلئے یا مصیبت سے نجات دلانے کے لئے مسجد سے خارج ہو جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے: حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد الحرام میں معتکف تھے حالت طواف میں مشغول تھے کہ آپ کا ایک شیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا بن رسول اللہ: میں ایک شخص کا مقروض ہوں میرا یہ قرض ادا کر دیں، حضرت نے فرمایا: میرے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں ہے اس نے عرض کی: اگر ممکن ہو تو اس سے کچھ وقت کی مہلت لیں کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اگر میرا قرض ادا نہیں کیا تو تم کو جیل بھیج دوں گا۔ ابن عباس کہتا ہے: امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے طواف کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ چل پڑے میں نے عرض کی یا بن رسول اللہ آپ بھول گئے کہ حالت اعتکاف میں ہیں؟ امام نے فرمایا: نہیں مگر میں نے سنا ہے اپنے والد سے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی مومن بھائی کی حاجت کو پوری کرے اس شخص کے مانند اس کو ثواب ملے گا جس نے نو سال خدا کی عبادت میں گزارے ہو اور دن میں روزہ اور راتوں کو عبادت کیلئے قیام کی حالت میں رہا ہو۔ (۱)

روز قدس

قدس کیا ہے؟

فلسطین جس کا پہلا نام ”کنعان“ تھا اسلامی ممالک میں سے ایک ہے جو مصر، سوریه (شام) اردن اور لبنان کے حدود میں واقع ہے اور اس جگہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا ظہور ہوا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں زندگی گزاری ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر آئے تھے ان کے اور فلسطینیوں کے درمیان بہت جنگیں ہوئیں جس میں اکثر فلسطینی کامیاب ہوئے تھے مگر مسلسل جنگوں کی وجہ سے بالآخر قوم بنی اسرائیل کامیاب ہوئی اور شہروں پر قبضہ کر لیا۔

بیت المقدس: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ایک ہزار سال قبل حضرت داود علیہ السلام نے اور شیلیم (بیت المقدس فعلی) پر قبضہ کیا اور بیت المقدس (یا خانہ خدا) کی تعمیر شروع کی اور اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔

بیت المقدس خانہ کعبہ سے تقریباً گیارہ سو سال قبل تعمیر ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے نو سو ستر (۹۷۰) سال قبل تعمیر فرمایا تھا۔ بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مسلمان عبادت کے وقت اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے اس لئے اس کو قبلہ اول مسلمین سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے نزدیک مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے بعد دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔

مسلمانوں نے تیرہ سال تک مسجد الاقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اور ہجرت کے بعد اس کے دوسرے سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں مشغول نماز تھے تو

فرمان الہی ہوا کہ اپنے رخ کو بیت المقدس سے موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کریں۔

قدس کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس لئے مسلمانوں کے نزدیک بہت عزیز اور مقدس ہے۔

روز قدس:

وقائع تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل واقعہ جو کہ انقلاب اسلامی ایران کے شروع میں واقع ہوا اور وہ رہبر کبیر مسلمین جہان حضرت امام خمینی قدس سرہ الشریف کے ذریعہ سے وہ روز جہانی قدس ہے۔ حضرت امام خمینی قدس سرہ الشریف نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو ۱۳۹۹ھ قمری کو روز قدس کے نام سے منسوب کیا اور اسی سلسلہ میں ہر سال اس دن دنیا بھر کے مسلمان جلسہ اور جلوس نکالتے ہیں جس میں یہودیوں اور اسرائیل کے خلاف نفرت و انزجار اور فلسطین کی مظلوم ملت کی حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔

اس دن کا تعین امام خمینیؑ کی سیاسی اور مذہبی بصیرت کی دقت پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام خمینیؑ کسی جگہ کسی ملت یا ملک کے رہبر نہیں بلکہ وہ ہر اس مسلمان کے رہبر ہیں جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے۔ ہر اس ملک کی فکر میں ہے جہاں مسلمان رہتا ہے اور مشکل میں ہے اور ہر اس مسلمان کی فریاد کو صدائے لبیک کہتے ہیں جو اسلام کے نام سے پکارتا ہے اور امام نے ہمیں سکھایا کہ ہم باڈر اور حدود کے پابند نہیں ہیں جہاں بھی ہماری مقدسات موجود ہیں چاہے جس ملک میں بھی ہو ان کی حفاظت اور ان کا احترام کرنا ہمارا وظیفہ ہے۔

حضرت امام خمینی قدس سرہ الشریف اپنے اسی مناسبت سے دیئے گئے پیغام میں فرماتے ہیں: روز قدس روز جہانی ہے یہ قدس کے ساتھ اختصاص رکھنے والا دن نہیں ہے یہ وہ دن ہے جس میں مستضعف مستکبر کے مقابلہ میں کھڑا ہوا ہے یہ ان ملتوں کا دن ہے جو امریکہ اور غیر امریکہ کے فشار اور ان کے ظلم و جبر کے نیچے پس رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں مستضعف کو مجبور اور تیار ہونا چاہیئے

تاکہ وہ مستکبر کا مقابلہ کر سکے اور ان کی ناک کوزمین پر رگڑ سکے۔ قدس کا دن وہ دن ہے جس دن منافقین اور متعہدین کے درمیان پہچان ہو سکے۔ متعہدین اس دن کو قدس کا دن سمجھ کر عمل کرتے ہیں اپنے ان وظائف کے اوپر جن پر ان کو عمل کرنا چاہیے۔ منافقین اور وہ لوگ جو بڑی قدرتوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اس دن بے تفاوت نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ اپنی ملت کا جلسہ اور جلوس کرنے سے روکتے ہیں۔

روز قدس وہ دن ہے جس میں غریب اور مستضعف ملتوں کی سرنوشت کا تعین کیا جائے گا۔ مستضعف ملتوں کو چاہئے کہ مستکبرین کے سامنے اپنے وجود کا اعلان کریں اور جس طرح ایران میں قیام ہوا اور مستکبرین کی ناک کو مٹی میں ملا دیا اور ملاتے رہیں گے تمام ملتوں کو چاہئے کہ قیام کریں اور اس فساد کے جڑ کوزمین سے اکھاڑ کر کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیں۔

روز قدس: وہ دن ہے جس میں ہم ان افراد کو جو روشن فکر ہیں اور پردے کے پیچھے سے امریکہ اور اس کے ہم پیمانوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں ان کو خبردار کریں۔ اور یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے ہاتھ نہ اٹھایا تو ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ قدس کا دن فقط فلسطین کا دن نہیں، اسلام کا دن ہے اور حکومت اسلامی کا دن ہے۔ (۱)

حضرت امام خمینیؑ کے اس پیغام میں بہت دقیق اور اہم نکات موجود ہیں جیسے اس میں امام نے مسلمانوں کی وحدت اور تجمع کو اسلام کے دشمنوں کی شکست اور سرکوبی کا باعث بتایا ہے۔ اگر تمام مسلمان اپنے اختلافی اور نظریاتی مسائل کو ایک طرف رکھ کر اسلام کے حریم کی دفاع اور وہ مشترکات جو ان کے درمیان ہیں جیسے قرآن، کعبہ، قدس جو کہ تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں کوشش

کریں تو کوئی بھی مستکبر اور کافر و منافق اسلام کی طرف تجاوز کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا اور ان کے مقدسات کی بے حرمتی اور بے احترامی نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمین وحدت اور یگانگی کے ساتھ ہمت کرتے تو یہ تھوڑے سے یہودی ہمت نہ کرتے کہ مسلمین کے قبلہ اول پر قبضہ کر سکیں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال سکیں۔

مگر افسوس صد افسوس کہ ہم مسلمانوں کے اختلافات اور ان کی کم ہمتی کے باعث شاہد ہیں کہ نہ تنہا قبلہ اول بلکہ آج عراق کے اندر کر بلا اور نجف و وادی سلام اور مسجد کوفہ جیسے مقدس مقامات بھی امریکہ کے ظلم اور جور کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ورنہ ان کے احترام کو پایمال کیا گیا اور مسلمان فقط اور فقط دیکھتے رہے۔

زکات و فطرہ:

ماہ مبارک رمضان کی برکات میں سے ایک برکت مسکینوں اور فقیروں کے لئے مخصوص ہے اور وہ فطرہ ہے۔ فطرہ ان زکوٰۃ میں سے ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر (جو قدرت رکھتا ہو) واجب ہے۔ فطرہ کے ادا کرنے کے بہت سارے فلسفے اور وجوہات ہیں ان میں سے ایک اکمال اور اتمام روزہ ہے۔

ابو بصیر اور زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اِنَّ مَنْ تَمَامَ الصَّوْمِ اعْطَاهُ الزَّكَاةَ، يَعْنِي الْفِطْرَةَ لِأَنَّهُ مِنْ صَامٍ وَلَمْ يُوَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا. (۱)

روزہ کا اتمام اور اکمال حقیقت میں فطرہ کا ادا کرنا ہے، کیونکہ جو شخص روزہ رکھے اور فطرہ کو عمداً ادا نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہے (یعنی اس کے روزہ کی قبولی متوقف ہے ادا فطرہ پر)۔ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند عالم نے فطرہ اس لئے واجب فرمایا کہ اگر اس نے سال سے زکوٰۃ جو ادا کیا ہے اگر اس میں کوئی کمی رہے تو یہ فطرہ اس کمی کو پوری کر دے اور مال کے زکات کو تکمیل کر دے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: مَنْ آدَى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَانَقَصَ مِنْ زَكَاةٍ مَالَهُ (۲) جو شخص زکات فطرہ کو ادا کرے تو خداوند اس کے ذریعے مال کے زکات میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو پوری کر دیتا ہے۔ (پس زکات فطرہ مکمل زکات مال ہے)

۱۔ من لا تحضرہ الفقہ ج ۲ ص ۱۸۲۔

۲۔ من لا تحضرہ الفقہ ج ۲ ص ۱۸۳۔

فطرہ انسان کے اندر تزکیہ اور پاکیزگی لاتا ہے یعنی باعث بنتا ہے کہ انسان ان لوگوں کی مدد کرے جو بھوکے ہیں اور جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ حقیقتاً فطرہ انسان کے پاس جمع شدہ اموال میں سے فقیروں کا وہ حصہ ہے جو خود اپنی مرضی پر ادا نہیں کرتا اور ان کا حق اس کی گردن پر باقی رہتا ہے مگر فطرہ ادا کرنے کی وجہ سے ان کا حق ادا ہو جاتا ہے اور یہ باعث بنتا ہے کہ انسان پاک ہو جائے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیہ شریفہ ”قد افلح من تزکی“ کی تفسیر پوچھی گئی تو آپؑ نے فرمایا: من اخرج الفطرۃ۔ پس کامیاب اور تزکیہ اس شخص کو حاصل ہوا جس نے فطرہ نکالا۔ اور اس فرض کو ادا کیا۔ (۱)

عید الفطر:

عید کیا ہے؟

اردو زبان میں عید خوشی منانے کو کہتے ہیں۔ مگر عربی زبان میں عید کے لغوی معنی عود کے ہیں یعنی پلٹ کرنا آنا۔ شوال کے پہلے دن کو عید کے نام سے منسوب کرنے کے سلسلے میں بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہے جن میں سے دو وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اور یہی دو وجہ قوی ہیں۔

اول: عید کو عید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس دن توبہ، دعا اور اپنی عبادات کے ذریعے اپنے خدا کی طرف پلٹتے ہیں اور خداوند بھی اپنی مغفرت اور بخشش کو اپنے بندگان کی طرف پلٹاتا ہے

دوم: عید کو عید کہنے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دن خدا اپنے مومن بندوں کو فوائد جمیل اور ثواب کثیر اور بہت زیادہ عنایتوں سے نوازتا ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: خداوند عید کے دن اپنے بندوں سے فرماتا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے وظائف پر عمل کیا ہو کیا دینا چاہئے؟ فرشتے کہتے ہیں: خدایا ان کا انعام اور اکرام تو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ خداوند فرماتا ہے: اشہدوا ملائکتی انی غفرت لہم۔ (۱) تم فرشتے گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔

اسلام میں عید:

اسلام میں دو قسم کی عیدیں ہیں، ۱۔ عید ظاہری ۲۔ عید معنوی۔ عید معنوی ایک مومن کے لئے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ اسلام کے اندر عید واقعی وہ دن ہے جس دن

خدا کی معصیت نہ کی جائے، یعنی خدا کے احکام پر عمل پیرا ہو۔

روایات میں ہے کہ عید کے موقع پر ایک آدمی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ اس کو بہت تعجب ہوا اس نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا: یا امیر المؤمنین اُفی یوم العید تأکل خبزاً خشناً؟ یعنی آج کے دن بھی آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: الیوم عید لمن قبل صومہ و شکر سعیہ و غفر ذنبہ، الیوم لنا عید و غدالنا عید و کلُّ یوم لا تعصی اللہ فیہ فهو لنا عید۔ (۱)

آج کا دن عید کا اس شخص کے لئے ہے جس کے روزے قبول ہوں، جس کی سعی اور کوشش کا شکریہ ادا کیا گیا ہوں، جس کے گناہ بخش دیئے گئے ہوں، ایسا دن ہمارے لئے عید کا دن ہے کل کا دن بھی عید کا دن ہے ہر وہ دن جس میں معصیت الہی انجام نہ دی جائے وہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہوگا۔

پس اسلام کی نظر میں عید اس دن ہے جس میں انسان احکام الہی کا تابع رہے اور ایک لحظہ کے لئے بھی خدا کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اسلام کے اندر ہمارے تصور کے برخلاف ہے ہم عید کے دن تفریح کے وسائل کو تیار کر کے شہر سے باہر یا شہر کے اندر تفریح اور سیر سپاٹے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ عید یہی ہے جبکہ اسلام کے اندر عید یہ ہے کہ غسل کرے اور نماز اور عبادات الہی میں مشغول ہو جائے اور لوگوں کو بھی عبادت فردی یا اجتماعی کی طرف دعوت دے۔

انسان کو آج کے دن فکر کرنی چاہیے کہ اگر خداوند ہمارے ایک مہینہ کے اعمال کو قبول

فرمائے تو کیا ہوگا انسان کی تمام کوشش عید کے دن اس بات کی طرف ہو کہ جتنا ہو سکے آج کے دن خدا کی عبادت کو انجام دے تاکہ اس کے بدلے خدا اس ایک مہینہ کے اعمال اور عبادات اور روزوں کو قبول فرمائے۔

عید الفطر:

ماہ مبارک رمضان کے ختم ہوتے ہی شوال کی پہلی تاریخ کے دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے: **قد افلح من تزكى**: تزکیٰ سے مراد فطرہ ہے یعنی وہ روزہ دار جو اپنے زکات فطرہ کو ادا کر دے وہ کامیاب ہے اسی آیہ شریفہ کے ادامه میں فرماتے ہیں:

فذکر اسم ربہ فصلی: یعنی فطرہ ادا کرنے کے بعد عید فطر کی نماز کو ادا کرے۔

اس آیہ شریفہ کے ذریعے خدا نے انسان کے وظائف کو مشخص فرمادیا کہ انسان کو عید الفطر کے دن کیا کام انجام دینا چاہیے۔ ۱۔ فقیروں اور مسکینوں کی فطرہ کے ذریعے مدد کرنا۔ ۲۔ خدا کی یاد میں نماز عید فطر کو قائم کرنا۔ اور کلمہ ”قد“ کے ذریعے تاکید فرمائی کہ مؤمن اول شوال کے دن جب صبح جاگے تو بجائے اس کے کہ عید کے بہانے سے سیر و تفریح میں دن ضائع کرے اپنے خدا کی طرف مراجعت کرے اور اس کی عبادت و نماز کو بجالائے۔

فلسفہ عید:

الف: قیامت کی یاد دلاتی ہے۔

قیامت کے احوال اور عید فطر کے دن کے احوال میں کچھ جہات سے مطابقت ہے۔

۱۔ عید کی رات تمام لوگ اس انتظار میں ہیں کہ عید کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے دن کے لئے تیار کریں، قیامت کے دن بھی سب لوگ انتظار میں رہیں گے کہ اسرافیل

صور کو پھونک دے تاکہ سب کے سب محشر کے صحرا میں جمع ہو جائیں۔

۲۔ عید کے دن صبح سب لوگ اپنے گھروں سے مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ یاد دلاتی ہے اس دن کی جب سب اپنی قبروں سے نکل کر محشر کی طرف جائیں۔

۳۔ عید کے دن لوگ مختلف کپڑوں میں ہونگے کچھ لوگوں نے بہت مہنگے کپڑے پہن رکھے ہونگے اور کچھ نے پرانے۔ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو کچھ خلل (جنت کے لوگوں کے کپڑے) میں ہوں گے اور کچھ قطران (جہنم کے لوگوں کے کپڑے) میں ملبوس ہوں گے۔

۴۔ عید کے دن لوگوں کی سواریاں بھی مختلف ہوں گی کچھ گاڑیوں میں اور کچھ پیدل اور اسی طرح قیامت کے دن بھی کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے حرکت کریں گے اور کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے اور کچھ پیدل۔

ب: خدا کی عبادت کے لئے جمع ہو جائیں:

خدا نے اس دن کو عید کا دن اس لئے قرار دیا تاکہ لوگ جمع ہو کر خدا کی عبادت کریں اور اس کی ستائش کریں۔ اور سب سے بڑی عبادت نماز عید کا برگزار کرنا ہے جس میں تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

فضل بن شاذان امام علی بن موسی الرضا علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا: ”انما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعاً يجتمعون فيه ويرزون الله عز وجل فيمحدونه على مامن عليهم فيكون يوم عيد واجتماع ويوم فطر ويوم زكاة ويوم رغبة ويوم تضرع لانه اول يوم من السنة يحل فيه الاكل والشرب ، فاحب الله عز وجل ان يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدمونه .“

عید فطر کے دن عید اس لئے رکھی گئی ہے کہ تاکہ مسلمین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور خدا کے لئے ایک جگہ

پراپنے آپ کو ظاہر کریں اور خدا کی عبادت اور شکرگزاری کریں جن چیزوں اور عنایتوں پر جو خدا نے عنایت فرمائی ہیں تاکہ ان لوگوں کے لئے عید ہو اور جمع ہونے کا دن ہو اور فطرہ دینے اور زکات ادا کرنے کا دن اور خدا کی طرف رغبت (توجہ کرنا خدائی نعمتوں کی طرف) کرنے کا دن ہو اور تضرع کرنے کا دن۔ کیونکہ خدا کو پسند ہے کہ اس دلوگ جمع ہو جائیں اور اس کی حمد و عبادت کریں اور اس کی پرستش کریں۔ (۱)

ج۔ کامیابی کی خوشی منانا:

ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا ایک امتحان الہی ہے۔ اور عید الفطر کے دن مسلمین کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، خدا کے مومن بندے اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے عید بر گزار کرتے ہیں کیونکہ آج کا دن جو انز اور اپنے ہدیہ کو خدا سے وصول کرنے کا دن ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک منادی خدا کی طرف سے آواز دیتا ہے: ایہا المؤمنون اغدوا الی جوائزکم۔ (۲) اے مومنو اپنے انعامات حاصل کرنے کے لئے جلدی کرو۔

د۔ مغفرت اور بخشش کا دن:

مومن بندے کی عبادت اور اخلاق جو کہ اس نے ماہ مبارک رمضان میں انجام دیا ہے اس کا ایک انعام بھی ہونا چاہیے اور وہ خدا کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام عید الفطر کے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں: واعملوا عباد اللہ ان ادنی ما للصائمین

۱۔ من لا تحضرہ الفقہ ج ۱، ص ۵۲۲ و مسائل الشیعہ ج ۵ ص ۱۴۱۔

۲۔ وسائل الشیعہ ج ۵ ص ۱۴۰۔

وَالصَّائِمَاتُ أَنْ يَنَادِيَهُمْ مَلَكٌ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ابْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ
غُفِرَ لَكُمْ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ فِيمَا تَسْتَأْنِفُونَ وَإِذَا اطَّلَعَ
هَلَالُ شَوَّالٍ نُوْدِي الْمُؤْمِنُونَ هَلِّمُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ . (۱)

اے بندگانِ خدا جان لو کم ترین چیز جو مرد اور عورت روزہ داروں کے لئے خدا کی طرف
سے معین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن فرشتے خدا کی طرف سے صدا دیتے ہیں:
اے بندگانِ خدا بشارت ہو، تمہارے گزشتہ گناہوں کو خدا نے بخش دیا ہے آئندہ آنے والے دنوں کی
فکر کرو کہ کس طرح اپنی اس تازہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو۔ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو فرشتے
فریاد کرتے ہیں کہ مومنو آؤ اور اپنے انعام حاصل کرو۔

عید کے دن کس طرح خوشی کا اظہار کریں

عید فطر کے دن اپنی خوشی کا اظہار کرنا بھی لازم ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ آج کے دن کو عید
قرار دیا گیا ہے۔ عید فطر خدا کی طرف سے ایک تکلیف الہی ہے لہذا اس طرح عید منانی چاہئے کہ
خدا بھی راضی ہو۔ اس سلسلے میں عید منانے کے چند طریقے پیش خدمت ہیں:

۱۔ دوسروں کو خوش کرنا:

ائمہ علیہم السلام آج کی خوشی کو مختلف طریقوں سے دوسروں تک منتقل فرماتے تھے۔
مثلاً روایات کثرت کے ساتھ ہیں کہ عید کے دن غلاموں کو آزاد فرماتے تھے اور یہ ائمہ علیہم السلام کی
سیرت رہی ہے۔ ائمہ اطہار عید کی رات کو غلاموں کو آزاد فرماتے تھے۔ (۲)

۱۔ شجرہ طوبی ج ۱ ص ۲۱، میزان الحکمة ج ۷ ص ۱۳۱۔

۲۔ بحار الانوار ج ۹۸ ص ۱۸۸۔

۲۔ تکبیر اور تہلیل:

ایک اور طریقہ جس کے ذریعے ہم عید کا اظہار کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عید کے دن اور عید کی رات کو ہم صدائے تکبیر (اللہ اکبر) بلند کریں۔ پیغمبر اکرمؐ فرماتے ہیں: **زینوا اللہ العیدین** (فطر، قربان) **بالتہلیل والتکبیر والتحمید والتقديس** (۱) دو عیدوں کو (یعنی فطر اور قربان) تہلیل (لا الہ الا اللہ) تکبیر (اللہ اکبر) اور تحمید (الحمد للہ) اور تقدیس (سبحان اللہ) کے ذریعے زینت بخشو۔

خود پیغمبر بھی اسی طرح انجام دیا کرتے تھے اور عید فطر اور قربان کے دن تکبیر کی آواز کو بلند کرتے ہوئے گھر سے خارج ہوتے تھے۔ (۲)

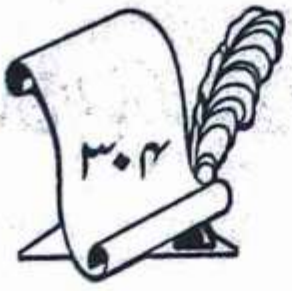
۳۔ طہارت اور صفائی:

عید کے اظہار کا ایک اور طریقہ صفائی اور طہارت ہے اور خوشیوں کا استقبال کرنا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: **من لم يشهد جماعة الناس يوم العيد فاليغسل واليتطب بما وجد وليصل وحده يصلي في الجماعة۔** (۳) اگر کوئی شخص عید کے دن جماعت میں شرکت نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور خود کو جو بھی خوشبو میسر ہو اس سے خود کو معطر کرے اور خود تنہا نماز پڑھے جس طرح جماعت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔

۱۔ کنز العمال حدیث ۲۴۰۹۲، ۲۴۰۹۵۔

۲۔ بحار الانوار ج ۹ ص ۱۸۸۔

۳۔ وسائل الشیعة ج ۵ ص ۱۱۵۔

۴۔ فقراء کی مدد کرے:

عید الفطر کے دن خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فقراء کی مدد کریں اور فقراء کی مدد کرنا منحصر نہیں ہے کہ ہم فطرہ ادا کریں اور سیرہ پیغمبر اکرم بھی یہی تھا اور دوسروں کو بھی تشویق فرماتے کہ عید کے دن فقراء کی مدد کی جائے۔

زیارات کے لئے جانا:

ایک اور چیز جو عید کے دن تاکید ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے جس کی بہت سفارش کی گئی ہے۔

الحمد لله رب العالمین

منابع (الف)

ترجمہ شیخ محسن علی نجفی

القرآن

انجیل متی

انجیل لوقا

سید حسین شیخ الاسلامی

ارزش و اہمیت ماہ مبارک رمضان

محمد علی جواد

افضل الشہور

سلمان غاوجی

ارکان الاسلام

صادق احسان بخش

آثار الصادقین

شیخ صدوق

امالی

سید ابن طاووس

اقبال الاعمال

محمد بن یعقوب کلینی

اصول کافی

قاضی شوستری

احقاق الحق

ابو منصور طبرسی

الاحتجاج

ابن اثیر الجزری

اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ

سید ابن طاووس

الیقین

شیخ مفید

الارشاد

احمد بن علی العسقلانی المعروف بابن حجر

الاصابة

علی ابن حسین المسعودی

اثبات الوصیۃ

سید محمد علی جزائری

اوصاف روزہ داران

شیخ بہائی

اربعین

مہدی بروجرودی
علامہ عبدالحسین امینی
محمد باقر مجلسی
بلاذری
ابن سعد
ابن عبد البر النمری

اسلام و مستمندان
الغدیر
الاعتقادات
انساب الاشراف
الطبقات
الاستیعاب

(ب)

سید ہاشم حسینی بحرانی
علامہ ملا محمد باقر مجلسی

البرہان فی تفسیر القرآن
بحار الانوار

(ت)

زمخشری
آیت اللہ مکارم شیرازی
محمد بن مسعود عیاشی
ابن عساکر
ابن جوزی
شیخ عبد اللہ مامقانی
محمد بن جریر الطبری
جلال سیوطی
عبد علی ابن جمعہ حویزی
محمد تقی شریعتی
علی ابن ابراہیم قمی
ملا محمد فیض کاشانی

تفسیر الکشاف
تفسیر نمونہ
تفسیر العیاشی
تہذیب
مذکرۃ الخواص
تنقیح المقال
تاریخ طبری (الامم والملوک)
تفسیر الدر المنثور
تفسیر نور الثقلین
تفسیر نوین
تفسیر قمی
تفسیر صافی

حسن مصطفوی

حافظ ابی بکر احمد بن علی خطیب بغدادی

جلال السیوطی

(ث)

ابی جعفر صدوق

(ج)

شہید مطہری

محمد مہدی زراقی

محمد رضا امامی اصفہانی

(ح)

منسوب بہ امام علی

سید جعفر مرتضیٰ عاملی

جواد آملی

ابو نعیم اصفہانی

(خ)

ملا احمد زراقی

شیخ علی اکبر نہاوندی

شیخ صدوق

(د)

سید محمد تقی مدرسی

قطب الدین راوندی

طبری شیعہ

التحقیق فی کلمات القرآن

تاریخ بغداد

تاریخ خلفاء

ثواب الاعمال

جاذبہ ودافعہ حضرت علیؑ

جامع السعادات

جنات الخلود

الحکم

الحیاء السیاسة لامام الرضاؑ

حکمت عبادات

حلیۃ الاولیاء

خزانۃ العلوم

خزینۃ الجواهر

خصال

دعا معراج مؤمنین و راہ زندگی

الدعوات

دلائل الامامة

دانش نامہ حضرت علیؑ

علی اکبر رشاد

(ذ)

ذخائر عقبی

محب الدین طبری

(ر)

روزہ از دید گاہ گوناگون

سید عبدالکریم حسینی

روزہ روش نوین برای درمان بیماریها

ڈاکٹر الکسی سوفورین، مترجم محمد جعفر امامی

روزہ درمان بیماریهای روح و جسم

سید حسین موسوی رادلاہنجی

ربیع الا برار

ابوالقاسم جارا اللہ زنجشیری

رجال کشی

شیخ طوسی

روضۃ المتقین

محمد تقی مجلسی

رمضان در تاریخ

آیہ اللہ لطف اللہ صافی گلپایگانی

روح الدین اسلامی

عقیف عبدالفتاح

رہنمود ہای امام خمینی

(س)

سیرہ ماہ رمضان و روزہ داران

استاد مہدی احدی

السیرۃ الحلبیۃ

ہان الدین حلبی شافعی

سنن النبی

سید طباطبائی

السیرۃ النبویۃ (ابن ہشام)

عبدالملک ابن ہشام

سیرۃ رسول اللہ

ابن ہشام

سفینۃ البحار

شیخ عباس قمی

(ش)

شجرۃ طوبی

محمد مہدی حائری

(ص)

اسماعیل جوہری
حضرت امام سجاد علیہ السلام

الصحاح
صحیفہ سجادیہ

(ع)

ابن ابی الجہور احسانی
ابن فہد
سید کاظم قزوینی
محمد باقر فشارکی اصفہانی
خلیل بن احمد بصری
شیخ صدوق
استاد معرفت

عوالی اللئالی
عدۃ الداعی
علی من المہدی اللحد
عنوان الکلام
العین
عیون الاخبار الرضا
علوم القرآن

(غ)

غرر الحکم (کلام امام علی علیہ السلام) عبدالواحد بن محمد آمدی۔ مترجم محمد علی انصاری

(ف)

سید ابن طاووس
جعفر سبحانی
حموینی شافعی
شیخ محسن علی
کلینی
علی بن محمد مالکی معروف بہ ابن صباغ
سید عنایت الدین عبدالکریم بن طاووس الحسینی
شیخ علی ارومیان

فلاح السائل
فروع ابدیت
فرائد السمطین
فلسفہ دعا (مقالہ)
فروع الکافی
الفصول المہمہ
فرحۃ الغری
فلسفہ روزہ در اسلام

شیخ صدوق
شیخ صدوق

فضائل اشھر ثلاثہ
فقیہ (من لا یحضرہ الفقیہ)

(ق)

سید علی اکبر قرشی
علی نظری منفرد

قاموس القرآن
قصہ کوفہ

(ک)

علامہ حلی
علی ابن عیسیٰ الاربلی
علاء الدین علی متقی ہندی

کشف المراد
کشف الغمہ
کنز الاعمال

(م)

راغب اصفہانی
احمد ابن محمد المقرئ الفیوعی
مغازی
ملا محسن فیض کاشانی
ابن حجر عسقلانی
شیخ مفید
علی ابن فضل ابن حسین الطبرسی
امام صادق علیہ السلام، مترجم حسن مصطفوی
شیخ صدوق
محدث حسین نوری
شیخ صدوق
علامہ مجلسی

مفردات راغب فی غریب القرآن
مصباح المنیر
مناقب
الحجۃ البیضاء
مجمع الزوائد
مسار الشیعہ
مجمع البیان
مصباح الشریعہ
مکارم الاخلاق
مستدرک الوسائل
من لا یحضرہ الفقیہ
مرآة العقول

علی ابن حسین مسعودی	مروج الذهب
ابن شہر آشوب	مناقب آل ابی طالب
محمد محمدی ری شہری	میزان الحکمہ
ابی الحسن ابن فارس	معجم مقاییس اللغہ
شیخ صدوق	معانی الاخبار

(ن)

ڈاکٹر اتو بونگکر۔ مترجم علی اکبر مہدی پور	نہج البلاغہ
شیخ علی اکبر مروج الاسلام	نقش روزہ در درمان بیماریها
	نفاح العلام فی سوانح الایام

(ل)

علامہ ابن منظور	لسان العرب
-----------------	------------

(و)

محمد بن حسن حرا العالمی	وسائل الشیعہ
احمد صادقی اردستانی	وقائع رمضان وشہادت حضرت علیؑ

خطبہ شعبانیہ

متن کتاب میں کثرت کے ساتھ خطبہ شعبانیہ کا حوالہ دیا گیا ہے اسی وجہ سے اس خطبے کو قارئین محترم کی سہولت کی خاطر جداگانہ دیا گیا ہے۔

رَوَى الصَّدُوقُ قَدَسَ سِرُّهُ بِسَنَدٍ مَعْتَبَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنْ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِيِ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَاةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يُوفِّقَكُمْ لِيَصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقَى مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ وَادْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فَقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَاقْرَءُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصَلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ وَتَحَنَّنُوا عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَى أَيْتَامِكُمْ وَتَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالْإِدْعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَيُلِيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ. أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفَكُّوْهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ وَظُهُورَكُمْ بِثَقِيلَةٍ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّقُوا عَنْهَا بِطَوَّلِ سُجُودِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَأَنْ لَا يَرَوْعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَرَ مِنْكُمْ صَائِمًا مُؤْمِنًا فِي هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص): فَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَرْبَةِ مِنْ مَاءٍ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُلُ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ

غَضَبُهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيماً أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَمَنْ آدَى فِيهِ فَرَضاً كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ آدَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى ثَقُلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخْفُ الْمَوَازِينُ وَمَنْ تَلَا فِيهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ مُفْتَحَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُغْلِقَهَا عَنْكُمْ وَأَبْوَابَ النَّارِ مُغْلَقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يَفْتَحَهَا عَلَيْكُمْ وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُودَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ثُمَّ بَكَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَكِيكَ؟ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ! لِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ كَأَنِّي بِكَ وَأَنْتَ تَصَلِي لِرَبِّكَ وَقَدْ انْبَعَثَ أَشَقَى الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ شَقِيقٌ عَاقِرٌ نَاقَةٌ ثَمُودٌ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَى قَرْنِكَ فَخَضَبَ مِنْهَا لَحْيَتَكَ. قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِي فَقَالَ (ص): فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِكَ. ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ! مَنْ قَتَلَكَ فَقَدْ قَتَلَنِي وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِي لِأَنَّكَ مِنْنِي كَنَفْسِي رُوحُكَ مِنْ رُوحِي وَطِينَتُكَ مِنْ طِينَتِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَنِي وَإِيَّاكَ وَاصْطَفَانِي وَإِيَّاكَ وَاخْتَارَنِي لِلنَّبُوءَةِ وَاخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ فَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نُبُوتِي يَا عَلِيُّ! أَنْتَ وَصِيِّي وَأَبُو وَلَدِي وَزَوْجُ ابْنَتِي وَخَلِيفَتِي عَلَى أُمَّتِي فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي أَمْرُكَ أَمْرِي وَنَهْيُكَ نَهْيِي أَقْسَمُ بِاللَّذِي بَعَثَنِي بِالنَّبُوءَةِ وَجَعَلَنِي خَيْرَ الْبَرِيَّةِ إِنَّكَ لِحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ وَخَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ (١).

مؤسسۃ المعصومینؑ کی پیشکش

کتاب

”جوانی کی حفاظت کریں“

مؤلف: استاد علی اصغر ظہیری مترجم: محمد یعقوب شاہد

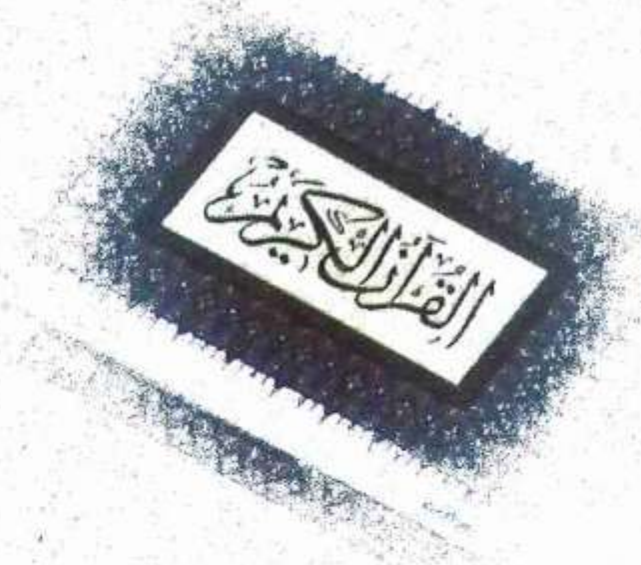
یہ کتاب جوانوں کی ناکامی کے اسباب و علل پر مشتمل ہے اور ان کی ناکامی کی وجہ اور اس کے عوامل کی شناخت کرواتی ہے اور جوانوں کو ترقی اور کامیابی کے عوامل اور ان کی زمینہ سازی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب جوانوں سے مخاطب ہے مگر اس کے باوجود والدین اور مربی حضرات کے لئے بھی بچوں کی تربیت میں مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔

کتاب مذکور کو مدرسہ معصومینؑ کراچی اور اس سے وابستہ مدارس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

10/6/01 08 00/01
1941
B. J. O'Connell
LIBRARY BOOK

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن

RAMADAN-UL-MUBARAK

Tarbiat Our Insaan Saazi Ka Maheena

Compiler:

Shaikh Zakir Hussain Mudabbir

پیشکش

موسسین

المعصومین

فہر المقالین

